

૧૧,૨૦૭

11207

૧૧,૨૪૭

ન્યુગૂજરાત પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ, નડીયાદ.

(સર્વ હક સરકારી ધારાપ્રમાણે સ્વાધીન.)

શબ્દશક્તિનો પ્રભાવ અને ગાનનું માધુર્ય એ બે કાવ્યનાં સહાય ન હોત તો આવી શાન્તિ, આવો આનંદ, આવો અનુભવ, કદાપિ થયો ન હોત, આત્માને સ્વરૂપાનંદનું અનુસંધાન મળ્યું ન હોત. કાવ્ય-કવિતા--એજ આપણા સ્થૂલમાં સ્થૂલ ભાવોનો સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ રસ છે. આપણી વૃત્તિનું વિશોધન કરનાર અગ્નિ છે, આપણા ભાવને ઉત્તમતાએ ઉરાડનાર પાંખ છે, ભૂત અને ભવિષ્યને વર્તમાનમાં આણી મૂકનાર અંજન છે. રાજ્યો થયાં અને ગયાં, પ્રાકૃતિક શાસ્ત્રોના અનેક તર્ક મંડિત ખંડિત થયા, તત્વજ્ઞાનના અનેક સંપ્રદાય પ્રવર્ત્યા નિવર્ત્યા, પણ મનુષ્યહૃદય કદાપિ બદલાયું નહિ, આત્માનો પ્રકાશ કદાપિ ઝાંખો થયો નહિ. એ હૃદયના રસદ્વારા જ્યાં જ્યાં આત્મદર્શન થયું છે, જ્યાં જ્યાં કાવ્યોના ઉદ્ગાર નીકળ્યા છે, ત્યાં ત્યાં તે કદાપિ નાશ પામ્યા નથી, ઉત્તરોત્તર કાલપ્રવાહમાં વહેતે વહેતે અનેક ભવિષ્યોને પ્રદીપ્ત કરનાર, સ્વાનુભવ કરાવનાર, આત્મરસ પાનાર, થઈ સફલ થતા ગયા છે. આખા જગતના કવિઓ એક છે, ને આખા જગતનો કવિ એક છે એમ કહીએ તો ચાલે. કાવ્યરસના અવર્ણ્ય ઉદ્ગાર, આત્મા સ્વરૂપાનુસંધાનને ક્રમે ચાલ્યો જાય છે તેના ક્રમનાજ ઉદ્ગારછે: આત્માનુભવ એજ એક કવિ છે; આત્માનુભવદ્વારાજ, હૃદયરસદ્વારાજ, કવિઓનું કવિત્વ છે, એ રસમાં કવિમાત્ર સમાન છે; કવિમાત્ર એક છે. જે કાવ્યમાં આત્માનુભવ નથી, જે કાવ્યમાં હૃદયરસ નથી, તે જગન્માન્ય મહાકવિના પ્રસાદથી થયેલું કાવ્ય નથી, કવિઓના એક સામ્રાજ્યમાંની એ પ્રજા નથી. સ્વાનુભવરસિક (subjective) અને સર્વાનુભવરસિક (objective) એવા કાવ્યભેદ યદ્યપિ યુક્ત છે, તથાપિ

સ્વાતુભવરસિક કાવ્યજ્ઞ અધિક ઉન્નતિ, અધિક ઉપદેશ, અધિક પ્રેમમાન, કરી કરાવી શકે છે એમ માનવું પડે છે. તત્ત્વજ્ઞાનના શુદ્ધ તર્કોનો પ્રમાણ આદર નહિ કરે, શાસ્ત્રના આદંબરને નિજા-શુઓ પ્રમાણ નહિ કરે, પણ કાવ્યના રસને સર્વજ્ઞ નમશે; તે નમાવવાનું પણ કવિના પોતાના હૃદયનો નેટલે અંશે તેના કાવ્યમાં આવિર્ભાવ હશે તેટલે અંશેજ આવશે. પોતાનો અનુભવ, પોતાનો આનંદ વાસ્તવિક રીતે શબ્દકારા સંશયો હશે. તે એજ શબ્દો દ્વારા અવશ્ય સહૃદયના હૃદયમાં તેનો તેજ આનંદ ઉપજવી શકાશે. આ કારણને લેઈનેજ કાવ્યની ઉત્તમતા છે, સફલતા છે, એથીજ તત્ત્વજ્ઞાન પણ એની સાહાય્ય લે છે. અને જે તત્ત્વજ્ઞાનનો હું ઉપાસક છું તે તો શુદ્ધિવિશ્વાસ કરતાં હૃદયરસનો સાર છે, વાદવિવાદની શુદ્ધિત પ્રયુક્તિ કરતાં નિર્વિવાદ પ્રમાણ છે. એટલે કાવ્યમાર્ગજ એ રસનું પાન કરવા કરાવવા, એ નિર્વિવાદ પ્રમાણનો અનુભવ કરવા કરાવવા, મને અનિ સરલ અને સાદુજિવ સાધનરૂપ

* સરખાવો—“ The future of poetry is immense, because in poetry, where it is worthy of its high destinies, our race, as time goes on, will find an ever surer and surer stay. There is not a creed which is not shaken, not an accredited dogma which is not shown to be questionable, not a received tradition which does not threaten to dissolve. Our religion has materialized itself in the fact, in the supposed fact; and now the fact is failing it. But for poetry the idea is everything; the rest is a world of illusion, divine illusion. Poetry attaches its emotion to the idea; the idea is the fact. The strongest part of our religion to-day is its unconscious poetry.

MATTHEW ARNOLD.

જાણાય છે. આ મારાં પદો આવાંજ કાળ્યો છે એમ કહેવું એ આ-
વિનય છે; પરંતુ મને વિશ્વાસ છે કે જે આનંદ મને એ પ્રલાપમાંથી
પ્રાપ્ત થયો છે, તે સહુદયોને એમાંથી પ્રાપ્ત થયા વિના રહેશે
નહિ. આમાં જે એવો આનંદ આવે, એવો ચમત્કાર લાગે, તો તે
વાચકના આત્માનો લેખકના આત્મા સાથેનો અલેદ છે એવુંજ કહ
છે એમ જાણવું; જેનો આત્મા એ રીતે અભિમુખ નથી, તેને આ
લેખ કશા કામનો નથી, તેને તે કાંઈ કહી શકવાનો નથી, તેને માત્ર
વખત બગાડયા જેવુંજ લાગશે.

આ પુસ્તકમાંનાં પદો આવા ઊર્મિચરિત્ર છે; છૂટે છૂટે
પ્રસંગે થયેલાં છે. એમને એકત્ર કરી એમની પરસ્પર સાથે યો-
જના ઘટાવી છે, તેમાં કૃત્રિમતાજ છે એમ નથી. પ્રેમજીવનમાંનાં
અગીયાર પદ થોડામાં થોડાં દશ વર્ષ જેટલા સમયના ઇતિહાસરૂપ
છે, આ પદો પણ તે પછીનાં સાત આઠ વર્ષના ઇતિહાસરૂપ છે.
તે ઇતિહાસ આ લખનારના શરીરનો છે એટલુંજ સમજવાની
જને શક્તિ છે તેમને માટે તે લેખ કે આ લેખ એ કે નથી; એ
ઇતિહાસ આત્મવિકાસના કામનો ઇતિહાસ છે, આત્માનુભવનો
ઇતિહાસ છે, એમ સમજનારને આ પદોની સંયોજનામાં અતુલ
આનંદનુભવનો સહજ પ્રસંગ છે. અલેદાનંદ સમુદ્રનાજ
આ બધા ઊર્મિ છે. એ આનંદ અધિક ઉદ્દીપિત થાય, આ પદોમાં
રાખ્દે રાખ્દે જે ભાવ સંગ્રહી રાખવાનો ઉદ્દેશ છે તે ભાવ તે તે
રાખ્દથી સ્પષ્ટ રીતે પ્રતીત થાય, અને એમ આ પદોના ગાનમા-
નથી સર્વદા નવો નવો આનંદ અનુભવવાનો માર્ગ સરલ થાય,
એવા હેતુથી અલેદોર્મિ ઉપર, 'ઊર્મિપ્રલાપ'—ઊર્મિઓ પો-

તાનો અર્થ પ્રલપી બતાવે, પોતાનું હૃદય સ્પષ્ટ કરે, અથવા એમ કરતે કરતે પોતેજ પ્રલાપ પામી જાય, અસ્ત થઇ અભેદાનંદમાત્ર અવશેષ રહે એ પ્રકારે ઝોગણી જાય, એવા અર્થનું ભાન કરાવનાર નામ આપી એક દીકાની યોજના કરી છે. સહ-દયોની અવગણના કરીને 'આણું' ઝોગણી થયું નથી, કેવલ આત્માનંદની લહરમાં એકતાનના વધારવાની વાસનાથી એ આપલ કરવાની આવશ્યકતા લાગી છે. આ લેખના અનુબંધ વિષેનો વિચાર એ દીકાને આરંભે આપેલા " પ્રપાત " - માંથી, તટ ઉપરથી ભીમના કલ્લોલમાં શી રીતે પ્રપાત કરવો એ સંબંધે કરેલા વિવેચનમાંથી, સારો થશે, એટલે તેને પ્રથમથીજ વિચારવો જોઈએ. અથારંભે 'જવનિકા' એવા નામ નીચે જે પદ્યો આપેલાં છે, તેનાં ઉદ્દેશ અર્થ આદિ પણ 'જવનિકાદ્ભેદ' એવા મયાળા નીચે દીકામાં સ્પષ્ટ કરી આપ્યાં છે.

છંદોબદ્ધ કાવ્યો કરતાં સગળધ્વ કાવ્યો કરવાનો માર્ગ કેટલાકને સ્થિર નથી એમ મારા જાણવામાં આવ્યું છે, પણ જ્ઞાનની અલૌકિક શક્તિનું જોને કંઈ પણ ભાન છે તે આવી શંકા કરે એમ હું ધારતો નથી. આત્માની સમીપમાં સમીપ, આત્માના વ્યાપાર કહેવાતા હોય તો તે વ્યાપારનું અંશે અંશ પ્રતિબિંબ દર્શાવનાર, આત્મા માધુર્ય પ્રેમ રસ આદિ હોય તો તેનું પ્રત્યક્ષ પાન કરાવનાર, આત્મા દિગ્દ્રાવ કે વસ્તુ ત્રણે પરિચ્છેદથી રહિત હોય તો તે ત્રણમાંના દિગ્દ્રાવને વસ્તુ જે પરિચ્છેદરહિત હોઈ કાલપરિચ્છેદમાત્રથીજ આત્મનુભાવા અનુભવાવનાર, વિશ્વમાં જ્ઞાનસામાન કાંઈ નથીજ નથી. અમુક શબ્દો, અમુક વચનો, એ સંગી-

તનો જીવ નથી, ચીજની ખાંધણી સાથે તેને સંબંધ નથી; તે તો કેવલ શુદ્ધ સ્વરમય, રાગના મૃદુ આલાપમય, તાલની સુલલિત લયમય, કદપારંભે વિસ્તરતી સૃષ્ટિ સમયે બ્રહ્મના શબ્દધ્વનિરૂપ વિવર્તમય, એક અપૂર્વ, અલૌકિક, આત્મભાવના, આત્મજીવન, છે. અમુક રાગ, અમુક અસર, અમુક સૃષ્ટિ, કરવાને સમર્થ છે. એવા સંગીતનો કાવ્ય જ્યારે આશ્રય કરશે ત્યારે આત્મભાવનાનું પણ તત્ત્વ અનુભવાશે, કવિઓ યોતાને ભુલી, કાવ્યતરંગને ભુલી, રાગની લયમાં વિલીન થઈ જશે. મને સંગીત શાસ્ત્રનો અભ્યાસ નથી, ગાવાનો પરિચય નથી, તથાપિ મને જે ‘કાનરસ’ છે તેને અનુસરી મેં આ પદોને, મારા હૃદયને દ્રાવક એવા જે જે રાગ લાગેલા, તેની સરણિ ઉપર ઉતાર્યાં છે. અનુભવી સંગીતશાસ્ત્રીઓ મારા દોષ ઉપર દૃષ્ટિ ન કરતાં મારા હેતુનેજ વિચારશે તો દોષ ક્ષન્તવ્ય લાગશે. એમજ ઉર્દુ શબ્દો વાપર્યા માટે પણ ક્વચિત્ કો મને દોષિત ગણશે; પણ જે રાગ અને તેના બાંધારણ માટે જે તાલની પદ્ધતિ મેં રચીકર માની છે તે વિચારતાં જણાશે કે એ શબ્દો વિના જીન્ને માર્ગજ છે નહિ. સંસ્કૃત શબ્દો ગજલોમાં જરા પણ શોભતા નથી, ઉર્દુ ગજલોની મીઠાશ ગૂજરાતીમાં આવતી નથી. ફારસી છંદઃશાસ્ત્રનું મને જ્ઞાન નથી, તેથી ગજલોના બાંધારણમાં ઠેકાણે ઠેકાણે દોષ હોવાનો સંભવ છે, રદીફ અને કાફીઆ ક્વચિત્ નહિ પણ હોય, પરંતુ મારી ઉક્તિ સાચેની મારી તન્મયતા એજ અત્ર પણ મારો બચાવ છે.

મને પ્રતીતિ છે કે પ્રત્યેક પદનો યથાર્થ અર્થ સમન્વ્યા પછી, તે તે શબ્દ ઉચ્ચારતાં તે તે સમગ્ર ધ્વનિ ઉભો થાય એવો પરિચય

થયા પછી, યોગ્ય તાલસુરયા, શાન્ત વિસંખિત લયથી, આ પદોને
 ગાવામાં કે ગવાતાં સાંભળવામાં આવશે, તેા ક્ષણ વાર આનંદ, અભે-
 દાનંદ, અનુભવાયા વિના રહેશે નહિ; પોત પોતાના પ્રાસંગિક હૃદય-
 વિક્ષોભને અનુકૂળ એકાદ પદ સાંભળવાથી કે ગાવાથી તુરત શાંતિ
 અનુભવાયા વિના રહેશે નહિ. ગ્રંથ એ અનુભવ આપવા લેવાતું
 સાધન છે એટલે આટલું કહેવામાં કરશે અવિવેક નથી.

સિ. એક અભેદમાર્ગપ્રવાસી.

સુણાવું લો કવિતા આ ઝિલું રસ નેત્રથી ઝરતો,
હૃદય હૃદયે મિલાવો તો જીવું ઉઠું પડ્યો મરતો;—૪

અરે ! તે બાલપણના ક્યાં ગયા સાથી બધા સાચા !
ગદ્ય ક્યાં પ્રાણપ્યારી તે !—રહી મુજ ભાગ આ વાચા !—૫

સુણાવું તેય ક્યાં બેસી ! નથી દો ઠાગ રોવાનું,
ભર્યું છે બેકદર દુનીયાવિષે જ્યાં ત્યાં વગોવાનું.—૬

ભણાવી દો મને, આજે, તમારી તે રીતિ બૂની,
ન જ્યો દાગ દિલ લાગે ન લાગે ઝિંદગી સુની !—૭

બતાવો શી રીતે હસવું, હૃદય ખાલી છતે રડવું,
વચનમાં પ્રેમ બતલાવી ધરાયે પ્રેમિદિલ હણવું !—૮

અરે ઉસ્તાદ ! ક્યાં પાચો ? મને આ ઇશકનો પ્યાલો
કયો સંસાર ભર સુનો, વફાઈ ક્યાં મળે ?—ચાલો !—૯

ઉથામ્યાં ધર્મશાસ્ત્રોને —ગણાયો જ્ઞાની પંડિતમાં,
ઠરી દૃષ્ટિ ન દો ઠામે, પ્રીતિરીતિ અખંડિતમાં !—૧૦

હશે ક્યાં સત્ય દેખાડો, હશે શું સત્ય સમજવો,
રડી રેવું, કદી ગાવું, મને તો એટલો દહાવો—૧૧

થવા નિજરૂપ દુનીયાંગાં ઉતરવાનું ઠર્યું કીસ્મત !
 કરી તુજરૂપ રંજડી લપેટી ધા કરે કીસ્મત !-કહીં.૨
 ચલાવી પુષ્પમાલા પર નીચે સર્પો ભર્યા કીસ્મત !
 સનમુદીદારમાંનાખી પલકજુદાર્ઠની કીસ્મત !-કહીં.૩
 લગાડી કાર્યકારણની બરાબર સાંકળો કીસ્મત !
 ભરાવ્યા ત્યાં શી રીતે તેં બિલટના આંકડા કીસ્મત !-કહીં.
 પિછાની બે અને બેને કહીને ચાર હે કીસ્મત !
 લખાવ્યા હાથથી શાને ? તેં બે ને એક આ કીસ્મત !-કહીં.૫
 ગણી માફ વળી માફ ભર્યું દિલ પ્રેમથી કીસ્મત !
 તથાપિ ત્યાં ભર્યું શાને ? શી રીતે ? એર તેં કીસ્મત !-કહીં.૬
 ધરી આશાતણો પાયો ચણાવો તે ઉપર કીસ્મત !
 કહીં ? કયારે ? લીધો તાણી એ પાયો તેં અરે કીસ્મત !-કહીં.
 મૂકાવો ને મીઠે ખોળે ભરોસે શીશ હે કીસ્મત !
 કપાવી શી રીતે ગરદન વહે ના ખૂન પણ કીસ્મત !-કહીં.
 ઉઠાવી અસ્તિથી દિલને લગાડ્યું નાસ્તિમાં કીસ્મત !
 દરદિલ રોવું ત્યાં એ તેં વગોવાવું ભર્યું કીસ્મત !-કહીં.૮

પડ્યો આવીં તુજ શરણુ, નભાવી
 મરણસુધી પણ કદાપિ કંધ ન.—
 જો પ્યારિ ! પૂછે તું હાલ મારો,
 બેહાલને છે ન હાલ ના ધન;
 નિહાલ કર તું હાલ સુધારી:
 વધારો દે મુજ અભેદનું ધન;
 તું તું તું એ નામ, રામ નિજનામ,
 રહું રટિ દિન એ ધન ધન;
 જો પ્યારિ ! સમજે જરા જુદાઈ
 તો આવીં ક્યામત શરીરવેધન.—
 તું મારી દિલદાર, કહે એકવાર ‘હું
 હું તારી તન મન;’
 કર દિલથી ઈકરાર આ ઠગનિ !
 ‘તારતણી નથી જુદાઈ મન મન;’
 ઘડી ઘડી બદલાવી નજર તું
 નચાવે પ્યારિ ! શું આમ થન થન;
 નચાવ — નાચું, હું એજ યાચું,
 કહે તું સાચું ‘થઈ છું ધન ધન,’—

(૨૧)

ન તો મૂંઝી દે ખ્યાલ, દે ખાલ
ખાલની પેઠે બનાવ ઓકમન,
કાઠી કાઠીરી કરી પરશતી તે આવે બર,
મુત બને પ્રભાવન;

તું તારો તારો, બાંધું એ તારું,
‘નું દું-તું-તું તું સહીસ આ તન;
‘અભોદસાગરતણી બની રે’ સહર,
‘મરી રે’ રંગ રંગ ધન.—

પ્રેમ દું આગે સહું તું સગને
પણી પળે પળાવે એ આ મન;

લમાવતી શું કઠિન મગાવે—
 જ્યાં હાવે મૂકી દે દામન;
 મને નથી દરકાર, હું સહુની પાર;
 મુખી આ દુખી દુખી મન;
 ખતી રહે એકતાર ન તો દે
 દુખી થવા આ સદા દુખી મન.— ૭
 સખિ ! ન ખાઇશ દયા, કરીશ ના
 મયા ચોરી દિલ જરા જરા મન;
 અલેદની છે ભુખ, ન ખીજ સુંખ,
 દયાની ન છે ગરજ મન;
 એ જુઠો વ્યવહાર, ન એથી પાર
 પમાએ, મુગાય છે મન,
 કીલાય ના તો દૂર:—પૂર છે વહે
 આંસુ દિનરાત મણિમન.— ૮

૪
 આસ્વાદોર્મિ.
 ગરળી.

એવું બતાવે કોઈ આજ, મને કોઈ એવું બતાવે.
 જથી આવે અલેદનું રાજ, મને કોઈ એવું બતાવે—૧

(૨૩)

મંત્ર અભેદ લપું અમો, પંથ અભેદ અભેદ,
 ભેદ અભેદ વિષે ગણ્યા, એ અભેદ અગારો વેદ.-મને ૨
 પ્રેમ પ્રાપ્ત્ય પરમાર્થ એ, વિવિધ નામવિસ્તાર;
 સ્વારથસરણિ એ બધી, છે અભેદ અનામી વિચાર.-મને ૩
 દુઃ-તુઃ-ભેદ-પટે પૂર્ણા, વિવિધ ચળકતા રંગ,
 રીઠા, વેઠ્યા, ને ગયા, નવ રીઠા અભેદ અસંગ.-મને ૪
 ધર્મ કર્મ આચાર્ય ગુરુ, સંત મહંત અનેક,
 ભેદયદીન બન્યા રહે, તે દુઃ આપે અભેદવિવેકા-મને ૫
 લાગે તો મહોં એકમાં, લાગેનાં, પદ્મમાં, આજ;
 પ્રેમપદારથ પારખે, તેને લાગે અભેદનું રાજ.-મને ૬

ખેલ અનેક અનંત છે, કર્મ, વચન, મનથીજ,
 વિષ સાકર કહી પાઈએ, એમાં સાકરસ્વાદ નથીજ-મને ૧૧
 દ્વાય અલેહ ઉપાસીં તે, આવો લેટો આજ;
 તે સાચાં, હું તેમનો, બીજે પ્રેમ એ વ્યર્થ અવાજ-મને ૧૧

પ

સાધનોર્મિ.

ગરબી.

પ્રેમનો પ્યાલો પીજીએજ,

ઢાણ પીતાં ધરાયું—સખિ, પ્રેમનો ૦-૧

આધિ વ્યાધિ ને સળગી રહી ઉપાધિઓ,

નેહને નીરે યુઝાવીએજ—ઢાણ ૦—સખિ ૦-૨

પીવું પીવું ને પડી ઉઠીને પીવું,

પીતાં પરગપદ પામીએજ—ઢાણ ૦—સખિ—૩

જન્મી જીવીને સુખ સામાં નીહાળો ?

નેહ વિના દેહ શીદ સીજીએજ—ઢાણ ૦—સખિ—૪

મારું ને તારું તજી પ્રેમનું જ ગાવું,

તાને ચઢી રસ ઝીલીએજ—ઢાણ ૦—સખિ—૫

નીમ ત્યાં લેદ ને લેદ ત્યાં લમાયા,
 પ્રેમને નશે લેદ ટાળીએજી-કાણુ-સખિ-૬
 ક્યાંથી પીવું? ને શાથી પીવું? શું પીવું?
 પીધું સદાય આ પ્રાણીએજી-કાણુ-સખિ-૭
 પોતે પીનાર અને પાનાર પોતે,
 પોતે પીવાનું થઇ ડુખીએજી-કાણુ-સખિ-૮

૬

સિધ્ધાન્તોર્મિ.

ભૈરવી (ગજલ)

આ જમયદ્દશકમાં ખુણી ભરી કહીં કહીં !
 ઝીંદગી ખુદાઈ તર ભરી કહીં કહીં !-આ જામે. ૧
 પોયાં ઉયામો વેદ ને ઇન્જિલ, કુરાનનાં,
 ખુદાઈ ઈશકના વિના ઠરી કહીં કહીં !-આ જામે. ૨
 બધરક ઝીંદગી કહીં !-પરમાણુ, નાડીમાં ?
 જડમાંએ ઇશકની હવાં પસરી કહીં કહીં !-આ જામે. ૩

નિધાયસનમ નુચ્યપુદા કે દમય્યાદમ,
 આશક રે' મયય્ગરકમાં કરી કહીં કહીં!—આજમે. ૪
 કાન્તિ, ભવ્યતા, ને સુખ, હર્મિ, જાવના,
 માનો એ જામય્ગરકની લહરી કહીં કહીં!—આજમે. ૫
 કાપો, તપાસો;—તાવી, ને જોગાળી, તેણી, ખુબ,
 મુરદા ઉઠે, ન ઈશક પરહરી કહીં કહીં!—આજમે. ૬
 ઉઠે મસીહ, રામ, કૃષ્ણ, શુદ્ધ, ને મોરાં,
 મસીહસનમ્ વાય વાંસરી કહીં કહીં!—આજમે. ૭
 આયો ગુમાનીં વેદિયા દુરાની પાદરી,
 સો જામ સનમ્ને અધર ભરી કહીં કહીં!—આજમે. ૮
 દિવાની આ જુમારી ઈશકની મદી દિસે,
 નાત જાતને કરી પરી કહીં કહીં!—આજમે. ૯
 કવિદહપતા, મસ્તાનીં દિગ્ગમુદી અબેદની,
 ને સાદા! તામ જામરી ઝરી કહીં કહીં!—આજમે. ૧૦
 એ જામ હું પૂરેપૂરે સરાએ પામને,
 સાગર ન દૂર લગ્નચેડી કરી કહીં કહીં!—આજમે. ૧૧
 દદમ્પોરીમાં ચદ્ સનમ્ જામ જાન આ,
 આયકને દિલ હમ્મેદએ ખરી કહીં કહીં!—આજમે. ૧૨

જાણે ન જામયર્થરકની મઝા મૌનોઇને,
 નિદો તે ઇશક્યાજીને ડરી કહીં કહીં !—આજમે. ૧૩
 કુખ્યો આ જામયર્થરકમાં મણિ ખોઈ ભાનને,
 લેતું સનમ્ ! ફર એક દિલખરી અહીં તહીં !—આજમે. ૧૪

૭

અનુભવોર્મિ.

ભૈરવી (ગજલ)

જપીને પ્રેમમંત્રોથી, જગાડ્યું મેં શું આ આજે !
 છતાં જૂનું નવું એવું, જગાડ્યું મેં શું આ આજે !-૧
 રસીલું આ તજર ઉભું, અદાથી નાચતું રંગે;
 જહાં દેખું તહાં રાચું, જગાડ્યું મેં શું આ આજે !-૨
 ખડું છું સ્પર્શમાં દેહું, ભુલ્યો છું ભાન જોયાથી;
 સ્મૃતિ છે એજ સુરતતી, જગાડ્યું મેં શું આ આજે !-૩
 દોહું પહેલાં સ્મૃતિ તેથી, તથાપિ છે નવું નિત્યે;
 હોએનું એ રૂપે ભુલું, જગાડ્યું મેં શું આ આજે !-૪
 ન જાણતું કે સુખુષ્ણિ છે, ન તંદ્રા કે નથી સ્વ
 શકે એ આજ ચેતન છે, જગાડ્યું મેં શું આ આજે !-૫

દુનિયાં કહે દિલાદારીં તે, જુઠી બધી જુગારીં છે;
 યૈ મસ્ત જમચ્છશકથી, મસ્તોએ અકલ મારી છે.-ચારી.-૨
 રાખો સમાલી આપના, દિમાઠાડોળને;
 હમે તો બદન ચીરીને, શરીરે ખાક સારી છે.-ચારી.-૩
 પરવા હમે કરતા નથી, કરશે હમારી કોઈ ના;
 એ બેરહમ્ દિલદારને પરવા સદા હમારી છે.-ચારી.-૪
 ત્રાંખી જે સનમની યહ્દમ લાગી તો હમે આંખ મુદા;
 રૂંદર લગાવી ધૂનમાં, પૂરી કરી મઝેદારી છે.-ચારી. ૫
 રાગે રહેજો દમ્માં દમ, તો દમ્બદમ્ દેખું સનમ;
 દુનિયાંની ના પરવા, હમે કિસ્મતથી કરી ચારી છે.-ચારી. ૬
 આ હાલમસ્તીમાં નથી કોઈ હમારો આશના;
 મરહમની ના પરવા, લલે સીનામાં ઝખમ કારી છે-ચારી. ૭
 દીઠી મઝા જે મેં સદા, બેદદ તે શું જાણે ગમ;
 એ વારને ગમથી જુઓ, લાગી ખરી દિલદારી છે.-ચારી ૮
 સાગર હસતાં તમે, હસતા હમે જ્યાં સૌ રૂએ;
 કદમ્બોશી દિલ્લામ હમે, ઉલ્લિટ એ અમલ્દારી છે.-ચારી. ૯

આવો આ ઘરકપાજીમાં, જે હોય અકલ ખોલ પૂર;
ખી લો સનમમણિનૂરથી, સારી જહાં ઉઝરી છે. —ચારી. ૧૦

૧૦

અભેદોર્મિ.

૫૬.

(એકતારો તથા મંજિરાની ધૂનમાં.)

સાથે આવો તે સંગણ જાણીએ હો જ
અમે વહાણે ચઢ્યા પ્રેમા
કરી જગત્ બધાને જુહાર રે,
હોડી માછીડા વહેલી હંકારજે, —સાથે ૦—૧
નમું જ્ઞાન વેદાન્ત વિચારને,
જણે માયા વિટંબના વેઠતાં રે,
આપ્યાં ખીન્ના ને પાટીયાં વહાણનાં. —સાથે ૦—૨
આવો દેવ નમું તમને નમી,
તમે ખેલ રમાડી રંજાડી રે,
ઘડી હોડી ને સાંધા પૂરીયા. —સાથે ૦ ૩

ગુરુ શંકરને નમું પ્રેમથી,

જણે રેણુ આણુને બ્રહ્માંડથીરે,

આપ્યો ઘડીને માછીડો આ વહાણમાં.—સાથે૦—૪

માડી તમને નમન પેલાં સર્વથી,

ફેડી જતને દીધાં જતનરે,

દીધો અનુભવ પ્રેમસુકાનનો.—સાથે૦—૫

નમું ભૂર ભુવર સાતે લોકને,

જણે વિધ વિધ દાખવી રંગરે,

હોડી હાંકવા દરીયો ભર્યો જલો.—સાથે૦—૬

નમું પ્રથમગુરુ પિતા પ્રેમથી,

જણે બુદ્ધિનું આપી દાન રે,

જેની ઝેરનો અમૃતથી ભર્યો.—સાથે૦—૭

નમું કાવ્ય તરંગ વિનોદને,

કરી સુખદુઃખમાં પૂરો ભાગરે,

મીઠી રમતમાં આણ્યા આ ઠામમાં.—સાથે૦—૮

નમું નમો નમી હુંબેવકાઈને,

જણે રસબસ રસથી રમાડી રે,

દીધા મૂઢી આ આનંદરેલમાં—સાથે૦—૯

પહોચે નમન ખહુ ખહુ શત્રુને,
 જણે નિત નિત પૂણ પ્રહારથી રે,
 ખોલો અભિમાનખડક આ માર્ગનો.—સાથે૦—૧૦
 નમું દેશવિદેશવિશેષને,
 નમું હિંદુ અને મુસલમાન રે,
 જણે શઠના દોરા વણ્યા સામટા.—સાથે૦—૧૧
 બચો પાછાં નમું નમું પ્રેમથી,
 તમે નિર્ભય નામ નિશાન રે,
 સદે ધરજે સદા ઉંચે અમતાણાં.—સાથે૦—૧૨
 આજે નમું હું નમું ગુરુ સર્વને,
 બુદ્ધાં નામ ને રૂપ તમામ રે,
 ભયો પવનઅલેદ આ શઠ વિષે.—સાથે૦—૧૩
 નમું માછીડા હોડી હંકારી લે,—
 ભલે ! ભાગી હોડી ડુબ્યાં સર્વ રે,
 ડુબ્યાં દરીઓ ને હોડી ટંનારમાં.—સાથે૦—૧૪

૧૧

અભાનોમિ.

(કાફી)

ગગને આજ, પ્રેમની ઝલક છાધરે, ગગને આજ—પ્રેમની૦

પૃથિવી રહી છવાઈ,
 પરવતો રહ્યા નાહી,
 સચરાચરે ભરાઈરે—ગગને૦ ૧
 ભૂત ને ભવિષ્ય ગયા,
 વર્તમાન સર્વ થયા,
 એકમાં અનેક રહ્યારે—ગગને-૨
 કીડીથી કુંજર સુધી,
 ગળી ભેદબુદ્ધિ ઉંધી,
 વાટડી અભેદ સુધી રે—ગગને૦-૩
 વાદને વિવાદ ગળ્યા,
 ઝેર વિખવાદ ટળ્યા,
 બુદ્ધા સહુ ભેગા મળ્યારે—ગગને૦-૪
 વ્રત ભોગ તપ સેવા,
 બુદ્ધા છે પ્રસાદ મેવા,
 પંડિતો વેદાંતો તેવા રે—ગગને૦-૫
 ધનભાગ્ય તેનાં જણે,
 પ્રેમ પી નીહાળ્યો નેણે,
 સુખને શુદ્ધ'શે વેણે રે—ગગને૦-૬
 સાંભળશે ઠાણુ કે'શે,

(૩૫)

શાયદી વખાણી લેશે,

ન કહે દે'વાઈ રે'શેરે.—ગગને૦—૭

પ્રેમ જે કહી બતાવે,

પ્રેમ જે દરી બતાવે,

મણિ તેને મન બાવે રે.—ગગને૦—૮

પ્રપાત.

અયમાત્માપરાનંદઃ પરપ્રેમાસ્પદયતઃ *—પંચદશી.

“ Love rules the court, the camp, the grove ;
And men below and saints above ;
For love is heaven, and heaven is love.†” —Scott.

“ It is a fire that kindling its first embers in the narrow nook of a private bosom, caught from a wandering spark out of another private heart, glares and enlarges until it warms and beams upon multitudes of men and women, upon the universal heart of all, and so lights up the whole world and all nature with its generous flames‡” —Emerson.

“ Now abideth Faith, Hope, Love, these three ;
but the greatest of these is Love.¶” —St. Paul ;

* આ આત્મા પરાનંદ છે કેમકે પરપ્રેમાસ્પદ છે:—પંચદશી.

† રાજસભા, જૈન્યસન્નિવેશ, પુષ્પકુંજ, સર્વત્ર-સૃષ્ટિનાં મનુષ્યમાત્ર, સ્વર્ગના દેવમાત્ર, —બધે-પ્રેમનુંજ સામ્રાજ્ય છે, કારણ કે પ્રેમ સ્વર્ગ છે, અને સ્વર્ગ પ્રેમ છે. —સ્કોટ :

‡ કોઈ એક વ્યક્તિના હૃદયમાંથી ઉડતા તણખાને યોગે કોઈ અન્ય હૃદયમાં પ્રકટ થયેલો એ એવો અગ્નિ છે કે જે અધિકાધિક પ્રદીપ્ત થતે થતે, વૃદ્ધિ પામતે પામતે, અનંત પુરુષો અને અનંત સ્ત્રીઓને પ્રકાશ અને આનંદ ઉપજાવે છે, સર્વનાં હૃદયને પ્રકાશિત અને આનંદિત કરે છે, ને એમ સમગ્ર વિશ્વ, અણાંડમાત્રને, પોતાના ઉદાર પ્રકાશમાં ઉતારી લે છે; —એમર્સન.

¶ શ્રદ્ધા, આશા, પ્રેમ, એ ત્રણ સર્વથા નિત્ય છે, પણ એમાં એ પ્રેમ સર્વોપરિ છે. —સંતપોલ.

પ્રપાત ।-ક્યાં ? ક્યાંથી ? એનું ઉત્તર એજ છે કે પ્રેમના તટ ઉપરથી અભેદાર્ણવના જીર્ણમાં. પ્રેમજીવનમાં પ્રેમ એજ તત્ત્વ છે એમ કહેલું છે, એનું તત્ત્વ અભેદ છે એમ પણ સૂચવેલું છે. અદ્વૈતસિદ્ધાન્તનું તત્ત્વ અભેદ વિના અન્ય નથી, તે એ તત્ત્વનો અપરોક્ષાનુભવ થતા સુધી અદ્વૈતના શુષ્ક પુદ્ધિવિલાસથી કશું ફલ નથી. આજકાલ જે અદ્વૈત પ્રવર્ત્યો છે તે કોઈ વિલક્ષણ પ્રકાર જણાવે છે. સાધારણ લોકોકિત છે કે, વર્તમાનસમયે સર્વને અર્ધો વેદાન્તસાક્ષાત્કાર થઈ રહ્યો છે; “તારું તે મારું, મારું તે તારું” એ આખો વેદાન્તોપદેશ છે, એમાંના જે પ્રથમાર્ધ-તારું તે મારું-એજ સર્વત્ર-વેદાન્તીઓમાં પણ-પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવેલો જણાય છે. એનું કારણ અધિકારની ન્યૂનતા છે એમ કહેવામાં આવે છે, પરંતુ મને એમ લાગે છે કે વેદાન્તશાસ્ત્રના ઉપદેશકો પુદ્ધિવિલાસને વધારે પ્રાધાન્ય આપે છે. હૃદયાર્દ્રતાની ઉપેક્ષા કરે છે, એ પણ આવા અધિકારભેદ ભેગું એક મુખ્ય કારણ છે. માયા શું છે ? જીવ શું છે ? બ્રહ્મ શું છે ? તેમનો સંબંધ કેમ અને કેવો છે ? એ આદિ તર્કો અને તેનાં અનેક શંકાસમાધાનનાં ખંડનમંડન ઉપર જિજ્ઞાસુઓ પોતાની પુદ્ધિને બહુ આયાસ આપીને દોરતા ચાલે છે; ક્વચિત્ તેમાં પ્રવેશન થઈ શકતાં નિરાશ થઈ એવા ઉદ્ગારનો પણ આશ્રય કરે છે કે ‘વેદાન્ત આપણે મારે નથી.’ અમુક જાતની વિદ્વત્તા પ્રાપ્ત કરવી, અમુક ગ્રંથો, પ્રસ્થાનો, સાંગોપાંગ જાણવાં, અમુક પદવી મેળવી વિદ્વાન્ કે વેદાન્તાભ્યાસીનો હક પ્રાપ્ત કરવો, એનેજ પ્રાધાન્ય અપાય છે, શુષ્ક પુદ્ધિવૈભવમાંજ જાણે તત્ત્વનો અને ચારિત્રનો આધાર કે સાર હોય તેમ લોકવ્યવહાર પ્રવર્ત્યો છે. તર્કોમાં પ્રવીણ વેદા-

એવા કોઈ અતર્ક્ય અભેદમાં, આવી જમએ છીએ; પણ તુરતજ, એક નિમિષમાત્રમાંજ, એ અભેદનો ભંગ થાય છે, વિશ્વરચનાતું આકર્ષણ તુરતજ સ્થૂલતામાં આપણને તાણી લાવે છે, ને અભેદને એક સ્વપ્નવત્ કરી નાખે છે. આવી વ્યવસ્થા છે એટલે સંસારના ગમે તે પ્રસંગને લો, ગમે તે વિચારને લો, પણ તેમાં એ જો વિવેકપૂર્વક તન્મયતાથી વ્યવહાર થયો તો અભેદમાર્ગ સરલજ છે. અભેદનું સ્વરૂપ ભેદનો અભાવ એ છે; ભેદનો અભાવ સ્થૂલ રીતે તો અશક્યજ છે, સૂક્ષ્મવૃત્તિમાત્રથી શક્ય છે. વિદ્યમાન એવા ભેદનો વૃત્તિદ્વારા પરમ વિલય થઈ જાય, તે અર્થે એવી વૃત્તિનો પુનઃ પુનઃ અભ્યાસ થઈ અભેદની ભાવના બંધાવી જોઈએ, ભાવના દૃઢ થતે થતે, તેનો પણ અસ્ત થઈ જઈ, કોઈ અવર્ણ્ય આનંદજ અવશેષ રહેવો જોઈએ, વેદાન્તીઓ જેને સત્તાસામાન્યરૂપે જીવન્મુક્તના લક્ષણમાં ગણે છે તે થવું જોઈએ. ભાવનાતું તત્ત્વ શુદ્ધ વાર્તા કે તર્કમાં નથી; પ્રત્યક્ષ તન્મયતામાં છે, એટલે રસ, આર્દ્રતા, એમાં છે. અતે વ્યવહારમાં રસ એ નામથી આપણને સારામાં સારો કોઈ પણ વાતનો અનુભવ હોય તો તે પ્રેમનો છે. પ્રેમભાવનાનો પરમ પ્રકાર સાધો શકાય, સમજી શકાય, અનુભવી શકાય, તો રસ અથવા આર્દ્રતાનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ સમજાય, આર્દ્રતા પૂર્ણ સમજાય તો ભાવના દૃઢ થાય, ભાવના દૃઢ થતાં અભેદનો સાક્ષાત્કાર આવે, અતે અભેદસાક્ષાત્કારથી અતર્ક્ય, અવર્ણ્ય એવા સ્વરૂપનો લાભ પાવ.

સ્વરૂપ—આત્મા—શું છે? શા માટે સ્વીકારવો પડે છે? એ આદિ વાર્તા તો પ્રેમજીવનના દિગ્દર્શનમાં કહેવાઈ ગઈ છે. આત્માની શક્તિ અચિંત્ય, અવર્ણ્ય છે. આત્મા પોતેજ સર્વ છે એ જ્ઞાનને નહિ, પણ એ અનુભવને, સ્વરૂપલાભ કહીએછીએ, એનેજ અંભેદ કહીએ છીએ. આત્મા જે જે અનુભવ કરેછે તે સ્વરૂપલાભ માટેનાજ

નથી, કહેતામાં તેનો પૂર્ણ રસ હોય છે, તેને સ્વસંવેદ કહે છે. ત્યારે તૃપ્તિનું સ્વરૂપ સ્વસંવેદત્વ છે; અર્થાત્ જેને તૃપ્તિ થાય તેજ અનુભવી શકે એવું છે. આટલા વિચાર ઉપરથી આપણે સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકીએ છીએ કે તૃપ્તિ અથવા આનંદનું સ્થાન આપણામાં છે, એનો પ્રદેશ સ્થૂલ સૂક્ષ્મથી અતિરિક્ત એવા પણ આપણા પોતાનાજ કોઈ પ્રકારમાં છે, અને એનું સ્વરૂપ સ્વસંવેદ અર્થાત્ આપણનેજ અનુભવાય એવું છે. ત્રણે રીતે પ્રાપ્ત થતા આ 'આપણે'—શબ્દ વાચ્ય જે કાંઈ છે, અનેક સુખ દુઃખ, રાગ દ્વેષ, ક્રોધ મોહ લોભાદિવિકાર, જ્ઞાન અજ્ઞાનાદિ અનુભવ, મૂત ભવિષ્ય વર્તમાન તેનું અસંધાન, એ સર્વ એકત્ર, એકરૂપ કરી આપનાર, એવું જે જ્ઞાન છે, એવું જે રસમયસૂત્ર છે, તેજ આ 'આપણે'—શબ્દવાચ્ય છે.

એનેજ 'આત્મા'—સ્વરૂપ—કહે છે. જ્ઞાન વ્યક્તિમાત્રમાં સમાન છે, એકરૂપ છે, એકાકાર છે, એ વિના કાંઈ છે નહિ, તેથીજ અદ્વૈત છે. અનુભવમાત્ર જ્ઞાનને અધીન છે. અસ્તિત્વ, અમુક છે, પદાર્થ પ્રતીતિ થવી, સમગ્ર બ્રહ્માંડનું પણ હોવું, —અર્થાત્ સર્વજ્ઞિત જ્ઞાનાધીન છે. જ્ઞાન એજ સત્તા: અજ્ઞાન એવો પદાર્થજ નહિ. એ અજ્ઞાનની સત્તા પણ જ્ઞાનાધીન છે, જ્ઞાનને સમજાવવા, અનુભવવા અર્થે એક કલ્પના કરેલી છે, આરોપિત છે. સમગ્ર વિશ્વ જ્ઞાન અધીન સજ છે; જ્ઞાનના અનેકાનેક વિવર્તની રચના છે. વસ્તુ પદાર્થ, મન, અનુભવાય છે તેનું પૃથક્કરણ કરી જોશો તો તેમાંથી દેશ, યજ્ઞ, અને કારણતા વિના બીજી કોઈ વાત હાથ આવવાની નથી. આદિ અમુક દ્વિગ્વિભાગથી પરિમિત છે, અમુક કાલવિસ્તાર વિભક્ત છે, ને અમુક જડનો સમૂહ છે, એટલું તો આપણે તેવા અનુભવ-

એમ કહ્યું તે અમુક દેશપરિચ્છેદવાળું છે, અમુક કાલપરિચ્છેદવાળું છે, અને અમુક કાર્યકારણની પરંપરારૂપ છે. આ પરિચ્છેદનેજ, અદ્વૈતપરિભાષામાં, દેશપરિચ્છેદ, કાલપરિચ્છેદ, અને વસ્તુપરિચ્છેદ એવાં નામ આપેલાં છે; અને પરિચ્છેદાતીત, અપરિચ્છિત, એવું સ્વરૂપ જ્ઞાનને આપેલું છે. પરિચ્છેદ દ્વારા જ્ઞાન અનંત સૃષ્ટિઓ વિસ્તારે છે, અનેક વિવર્ત પામે છે, ને એમ સમગ્ર બ્રહ્માંડ જ્ઞાન છે.

ત્યારે હવે ‘આપણે’-શબ્દ-વાચ્ય જે જ્ઞાન, તૃપ્તિ અથવા આનંદમાત્રનું નિદાન છે, તે જેમ પરિચ્છેદથી વિમુક્ત હોય, વસ્તુપરિચ્છેદરહિત થઈ કાલપરિચ્છેદ અને દેશપરિચ્છેદસહિત હોય, વસ્તુ અને કાલપરિચ્છેદથી રહિત થઈ દેશપરિચ્છેદસહિત હોય, ને છેવટ દેશપરિચ્છેદરહિત થઈ અપરિચ્છિત હોય, તેમ આનંદ અધિકાધિક અનુભવાય એ સ્પષ્ટ છે: આ પ્રકારે જ્ઞાન પોતે પોતાને અનુભવે એજ નિઃસીમ આનંદની દશા છે. વિવર્તમાત્રનો અનુભવ કરવામાં જ્યાં જ્યાં પરિચ્છેદાભાવ થઈ જ્ઞાન પોતે પોતાને અધિકાધિક અનુભવે છે ત્યાં ત્યાં આનંદ અધિકાધિક નિઃસીમ અનુભવાય છે. ‘આપણે’-શબ્દ-વાચ્ય જે જ્ઞાન તેજ ત્યારે આનંદનું સ્વરૂપ છે, તેજ ‘અર્ચ’ સ્વસંવેદ છે. એ સ્વસંવેદ જ્ઞાન પોતે પોતાનેજ અનુભવતું જાય તેમ તેમ સ્વરૂપલાભ થતો જાય છે. વ્યવહારનો અનુભવ પરિચ્છેદ ત્યજવાનોજ માર્ગ છે. સ્વરૂપલાભ એજ પરમ, નિઃસીમ, અઘાધિત, અખંડ, આનંદ છે. એને સ્વરૂપાનુસંધાન પણ કહે છે.

સ્વરૂપલાભ વિના આનંદ નથી. જેવું માણસના પોતાના આત્માનું, પોતાના જ્ઞાનનું સ્વરૂપ, તેવોજ તેનો આનંદ, એ નિર્વિવાદ અનુભવ છે. પોતાની જે સુખભાવના તે જ્યાં પ્રાપ્ત

યાય ત્યાંજ સુખ, અર્થાત્ પોતાના સ્વરૂપનો જ્યાં લાભ યાય ત્યાંજ
 આનંદ. મનુષ્યમાત્ર, વસ્તુમાત્ર પોતે પોતાનું પ્રતિબિંબ પ્રાપ્ત
 કરીનેજ ખુશી યાયછે. વ્યવહારનાં સામાન્ય કહેવતો સમાનર્થાલ-
 ન્યસનેષુ સહ્યમ એ પણ એવાંજ તાર્કિક નિશ્ચયની સાક્ષી પૂરેછે.
 સ્વરૂપ તો જ્ઞાન છે એમ જ્યારે સમજાય અને અનુભવાય ત્યારે
 પરમસુખ જેને મોક્ષ કહે છે, તે અનુભવાય છે, સ્વરૂપ ન જાણવાથી
 જે દુઃશેષાદિબંધ જણાયછે, તે જતા રહે છે, વિવર્તનો અધિષ્ઠાનમાં
 વિલય થઈ રહેછે, ને જ્યાં જ્યાં દૃષ્ટિ પડે ત્યાં ત્યાં સ્વરૂપ સ્વરૂપને
 અનુભવે છે. આ સ્વરૂપલાભનો આનંદ, દેશ કાલ વસ્તુ ત્રણે
 પરિચ્છેદથી વિમુક્ત એવા અપરિચ્છિત જ્ઞાનનો અનુભવ, કાંઈ વાર
 પણ યાય છે? કે આ કહેવું એક વચનમાત્રજ છે? કલ્પનામાત્રજ
 છે? ઉત્તમ ભાવનાનો વિલાસ છે? એવું પ્રશ્ન સહજે થશે. એનું
 ઉત્તર પુનઃ અનુભવથીજ મળી શકશે. દેશ કાલ વસ્તુ ત્રણે પરિચ્છેદ-
 વાળા, જે જે સ્થૂળપ્રાપ્તિ આદિના આનંદ છે ત્યાંથી આરંભીને તે
 દેશકાલમાત્રથી પરિચ્છિત એવા કાબ્યરસાદિ આનંદ, કે દેશમાત્રથી
 પરિચ્છિત એવા અનન્ત આકાશ, અનન્ત જીવન, અનન્તશક્તિવાળા
 ઇશ્વર, ઇલાદિ ભવ્યતાના આનંદ, તેમને વિલોપીતો સમજાશે કે ત્રણ
 પરિચ્છેદવાળા આનંદ દ્રષ્ટા દર્શન દૃશ્ય ત્રણેની અપેક્ષા કરે છે, દેશ-
 કાલથી પરિચ્છિત આનંદમાં દર્શન-તે આનંદ ઉપજવનાર સાધન જે
 કાબ્યાદિ તે—નું જ્ઞાન એહું થતું જાય છે, દેશમાત્રથી પરિચ્છિત
 આનંદમાં દૃશ્ય દ્રષ્ટાને પણ ઠાંકી દેતું અનુભવાય છે, પણ ત્રણે
 પરિચ્છેદથી નિર્મુક્ત જે અપરિચ્છિત જ્ઞાન તેના આનંદમાં દ્રષ્ટા-
 માત્રજ સમગ્ર બ્રહ્માંડ ઠાંકી દેછે, પોતામાં સમાવી લે છે, સ્વરૂપાનુ-
 સંધાન પામેછે. એ ચાર અવસ્થાને આપણે, વેદાન્તીએને મળી,
 જાણતું, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, તૃપ્તિ એમ કહીએ તો પણ ચાલે. તૃપ્તિમાંજ અપ-

રિચ્છિત્તમાનાનંદ અનુભવાયછે, જાગતે સતે સ્થપુષ્પિતું પ્રત્યક્ષ થાયછે,
 એ આનંદ અવાચ્ય, અવર્ણ્ય છે, એ સમયે જે આનંદ અનુભવાય
 છે તેનું વર્ણન કરી શકાતું નથી, કેવલ “શિતલ સેક રોમ રોમમાં
 અનેક” એટલું જ અસ્પષ્ટ રીતે કહી શકાયછે. માનીઓની એકતાન-
 તામાં, મસ્ત લોકોના હાલમાં, યોગીઓની સમાધિમાં, કવિઓના
 રસમાં, સંગીતાનુભવીઓની લયમાં, ભક્તોના ભજનમાં, સર્વત્ર એ
 અપરિચ્છિન્ન આનંદનો અનુભવ થાયછે. તમે ગ્રીષ્મઋતુની સાયા-
 ન્દશોભા વિલોકતા કોઈ પર્વતના શાન્ત શિખર ઉપર ઉભા છો,
 સૂર્યના કિરણો ધીમે ધીમે પશ્ચિમમાં સમાતા જાયછે, તેને વિલોકી
 એ દિશાના મુખ ઉપર વેસ્તરતા વિવિધ રંગને આશ્ચર્ય અને
 આનંદથી અનુભવોછો; પોત પોતાનાં સ્થાન શોધતાં પશુ પક્ષીના
 ધ્વનિથી મોદ પામોછો, શિખરે શિખરે પ્રસરતી રાત્રીની મંદ
 રયામતા, નદીઓના પ્રવાહમાં ધીમે ધીમે પ્રતિબિંબતા તારા, ચં-
 દ્રપ્રકાશનો મધુર વિસ્તાર, - એ બધાનું મનન કરતા, અનેક વિચાર-
 ના તરંગે ઉછળતા તમે સ્થિર થઈ ઠરી રહ્યાછો; વિક્ષેપ થાય તો
 મહા સંકટ માનોછો. એ આનંદને પ્રસંગે તમે એવા અનુભવમાં
 જતા નથી ? કે તમારા લાનમાંથી પ્રથમે એ આનંદ પ્રાપ્ત કરનાર
 સાધન, પછી એ આનંદ ઉપજવનાર પદાર્થો, ને છેવટ એ આનંદ-
 ના અનુભવનાર તમે પોતે, બધું નીકળી જાયછે, ને અવર્ણ્ય, અવા-
 ચ્ય, એવો કોઈ અપરિચ્છિન્ન જ્ઞાનરૂપ આનંદજ અનુભવાતો રહે
 છે. કોઈ કાવ્યના રસમાં તન્મય થવાતાં, કોઈ ગાનની લયમાં
 વિલીન થવાતાં પણ આવો અનુભવ થતો નથી ? તમારા મનમાં
 તમને કોઈ વાર ઘણી અમુઝણ થતી હોય છે, તે પ્રસંગે એકાગ્રતા
 થઈ જતાં, તે અમુઝણનો નીકાલ સૂચવનાર પ્રકાર તમારા મનમાં

એકાગ્રેક પડતો નથી ? તે તમે તેવે સમયે પરિચ્છેદમાત્રને વીસરી ગયા હોતા નથી ? આવી જે અપરિચ્છિન્ન આનંદની દશા છે તેજ જ્ઞાન છે, એનું વર્ણન યવું અશક્ય છે. આપણે કોઈ વિચાર ગલાવતા હોઈએ, અને તે વિચારના અનેક ક્રમે ચાલતાં એક વિચારથી ખીન્ન વિચાર ઉપર જઈએ, તે જે વિચાર વચ્ચેની જે અતિ-સૂક્ષ્મ નિવિચારારૂપા થાય છે તેના જેવી અપરિચ્છિન્ન, પણ તે કરતાં અધિક રસમય-શીતલ-એવી આ આનંદની દશા કહી શકાય.

આનો આનંદ કયારે અનુભવાય છે ? પરિચ્છેદની પાર જવાય ત્યારેજ એ આનંદ અનુભવાય છે, એમ આટલા વિવેચનથી સ્પષ્ટ થવું જોઈએ. એ આનંદ અનુભવવાનો માર્ગ પ્રેમ છે. જેને જે સ્થાને પોતાના સ્વરૂપનો લાભ થાય ત્યાં તેને પ્રેમ આવે છે, પણ તે પ્રેમ પરિચ્છેદરહિત થાય ત્યારેજ યથાર્થસ્વરૂપાનુસંધાન અનુભવાય છે. વિશ્વલીલાને વિલોકવામાં પ્રેમ ધરનાર વિશ્વના પદાર્થોનેજ પ્રેમવિષય માન્યાં કરે, કાવ્યના રસમાં વિલીન થનાર શબ્દ અને અર્થનેજ રસવિષય સમજ્યાં કરે, સંગીતમાં લય પામનાર રાગ અને ત્રીજનેજ પ્રેમવિષય ગણ્યાં કરે, વેદાન્તાદિ ઉપર ભાવ રાખનાર શાસ્ત્રપરિભાષામાંજ કૃતાર્થતા લીધાં કરે, વ્યાવહારિક દંપતીપ્રેમ આદિમાં આસક્ત થનાર પ્રેમસ્થાનના શરીર કે મનને પ્રેમવિષય ધાર્યાં કરે, તો તેમાંનાં કોઈને તે તે વિષયના પોતાના “પ્રેમ”થી સ્વરૂપલાભ થતો નથી. તે તે વિષય ઉપર જે પ્રેમ હોય તેને એટલા ઉત્કર્ષ પર્વત લઈ જાય કે પરિચ્છેદમાત્રની પાર તે પ્રેમની ભાવના પહોંચે, તોજ સ્વરૂપાનુસંધાનનો જે છેવટનો અનુભવ તે આવે, તોજ પ્રેમ સર્વત્ર એકનો એક

છે, વિશ્વમાત્ર તેના વિવર્ત છે, એમ સાક્ષાત્કાર થાય, તોજ ન્યાં દષ્ટિ કરે ત્યાં સ્વરૂપને અનુભવી શકે એવી સ્થિતિ ઉપજે. એમ ન થાય ત્યાં સુધી, ‘પ્રેમ’ એટલા શબ્દથી છેતરાઈ, જે લોકો પરિચિત પ્રેમને પ્રેમ ઠરાવી તેમાં ઉચ્છૃંખલ બન્યા રહેછે, તે તો અતોષ્ટ તતોષ્ટ, અનાયારી, અને ઉન્માર્ગગામીજ છે. કોઈ તત્ત્વજ્ઞ ખરા પ્રેમનું લક્ષણ આપ્યું છે કે “પ્રેમસ્થાનના અભાવને સમયે જે પ્રેમ ખરે સ્વરૂપે અનુભવાય છે તે ખરો પ્રેમ છે;” અર્થાત્ પરિચ્છેદરહિત પ્રેમ તેજ પ્રેમ છે આ કારણથીજ સ્ત્રીના પ્રેમ કરતાં મિત્રનો પ્રેમ અધિક કહેવાય છે; સ્થૂલ સ્પર્શનો પ્રથમમાં જે ભાવ છે તે કરતાં દ્વિતીયમાં અત્યંત અભાવ હોવાનો સંભવ છે. આ લેખમાં તેમ “પ્રેમજીવન” માં જે ‘પ્રેમ’ ને અવલંબીને લખવામાં આવેછે તે આ પ્રેમ છે. એજ અભેદ છે, અભેદનું બીજા અને ક્ષણ છે; કેમકે પ્રેમના અપરિચિત સ્વરૂપદ્વારા પ્રેમમાત્ર એક છે, સર્વત્ર અભેદજ છે. ભેદમાંજ દુઃખકલેશાદિની ઉત્પત્તિ છે.

આ સ્થાને એમ પ્રશ્ન થવાનો સહેજ સંભવ છે કે વેદાન્ત-પ્રતિપાદ બ્રહ્મ, જ્ઞાન, ઇત્યાદિને પ્રેમ અને અભેદ એવાં નામ આપવાનું શું પ્રયોજન છે? એ પ્રયોજન જણાવવાને અર્થે આપણે ધર્મશબ્દના અર્થ ઉપર કાંઈક સક્ષ કરવાની અપેક્ષા છે. ગમે તેટલું તત્ત્વજ્ઞાન, ગમે તેટલું સામર્થ્ય, ગમે તેટલું આશ્ચર્ય, આપણી ધર્મભાવનામાં હોય, પણ ન્યાં સુધી તેમાં ભવ્ય પ્રેમભાવ, એકભાવ, અભેદનો રસ, સ્પષ્ટ રીતે જણાય નહિ, ત્યાં સુધી તે આપણા હૃદયને આકર્ષક, ભક્તિ કે પ્રેમ ઉપજાવે તેવી, અથવા પૂજ્ય, અને આપણે તે રૂપ યદ્યપે એવી ઇચ્છાપર્યંત ઇષ્ટ, સાગશે નહિ. વેદાન્તપ્રતિપાદ બ્રહ્મ તે જો શુષ્ક તર્કમાત્ર હોત, કેવલ જ્ઞાનમાત્ર હોત, તો તેનો

અપરોક્ષાનુભવ કદાચ અર્થનો રહત નહિ, અહભૂત મહાત્માઓના
 જીવનમાંથી કોઈ એવો સુવાસ વિસ્તરત નહિ કે જેથી તે આનંદ
 અને પ્રેમના સ્થાન યદ્ય રહે. અહ જેમ તર્કપ્રતિપાદ નથી, જેમ
 ગ્રાહ્ય વસ્તુ નથી, તેમ તે જ્ઞાનમાત્ર પણ નથી; તે તો કેવલ પ્રેમ-
 મય છે, પ્રેમ છે; ને પ્રેમનો આર અભેદ છે. બુદ્ધિના વિજ્ઞાસો,
 જ્ઞાનના તરંગો, સર્વદા અન્યના મનમાં સ્પર્ધા ઉપજાવે છે. એક
 તર્ક ઉપર બીજો તર્ક લાવવાની બુદ્ધિ પ્રેરે છે, તર્કપ્રતિષ્ઠાનાત્મ એ
 સૂત્રમાં શ્રીવ્યાસજીએ કહ્યા પ્રમાણે તર્કની અપ્રતિષ્ઠા—તેનું
 સિદ્ધરૂપે ન ટકવાપણું—સિદ્ધ કરી જતાવે છે. બ્રહ્માનંદ
 બુદ્ધિમાં નથી, હૃદયમાં છે, એમ જણાવવા ઉપનિષદોમાં
 ઠેકાણે ઠેકાણે બ્રહ્મનું સ્થાન “હૃદય”-માં જતાવેલું છે; બુદ્ધિ
 આદિથી તે પ્રાપ્ય નથી એમ કહેલું છે. ત્યારે પ્રેમનો જે રસ
 મનુષ્યના હૃદયમાંથી ઝરે છે તે અવર્ણ્ય, અતર્ક્ય, અસીમ છે; એમાં
 વાદવિવાદ, મંડનખંડન, પ્રતિપાદન પ્રતિપાદ, કશું નથી, એ
 રસમાં ઝીલનાર કદાપિ સ્પર્ધાનો ગંધ પણ સમજતાં નથી. અહ
 એટલે સર્વમંયતા, અભેદ, એનું ગ્રહણ ન્યારે પ્રેમરૂપે યશો, પરિચ્છે-
 દમાત્રથી રહિત જે પ્રેમ તેજ પ્રભુમયતા છે એમ અનુભવ આવશે,
 અને વ્યક્તિવ્યક્તિના હૃદયમાં પ્રત્યક્ષ રહેલું આ રસનું ખિન્ન
 પ્રેમસમુદ્રમાં ભળી સર્વત્ર એના એજ એક પ્રેમને ઓળખશે, ત્યારે
 જ્ઞાનની પણ સીમા આવી ગણાશે, સાતા જોય જ્ઞાન એક થયું
 અનુભવાશે. વૃદ્ધઃ કલમનાયહઃ બુદ્ધિની પરાકાશ આગ્રહના ત્યાગમાં
 ફરી હોય તો તે આવો પ્રેમભાવ અનુભવ્યા વિના સિદ્ધ થવાની
 નથી. એટલે અદ્વૈત બ્રહ્મને જ્ઞાનરૂપ કહો કે પ્રેમરૂપ કહો કે અભે-
 દરૂપ કહો પણ તેનું તત્ત્વ આ પ્રકારના અર્થથીજ અનુભવાય છે

બુદ્ધિવિલાસોથી નહિ પણ હૃદયવિસ્તારથી વિલોકાય છે. ત્યારે
 ધર્મ અથવા તત્ત્વવિચારથી આપણને પૂર્ણ પૂજ્યત્વની ભાવના પ્રાપ્ત
 થવાનો જ ઉદ્દેશ છે. તે બ્રહ્મના આ સ્વરૂપને, બ્રહ્મ પ્રેમમય છે
 એમ બતાવી, સ્પષ્ટ કરી આપવાથી સહજે સિદ્ધ થાયછે, અને
 એટલાજ હેતુને અર્થે, અન્યથા સિદ્ધ થવો કઠિન એવોજે તટસ્થેશ્વર-
 વાદ છે તેનો આશ્રય કરવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી. વળી
 આવા પ્રેમની પ્રતીતિ પ્રત્યેક મનુષ્યના હૃદયમાં પ્રત્યક્ષસિદ્ધ છે;
 છેક બાલ્યકાલથી તે વૃદ્ધાવસ્થાપર્યંત જોતાં પણ પ્રાણિમાત્રને પો-
 તાના ઉપર જોવો પ્રેમ છે તેવો કહીં પણ નથી. માણસ ગમે
 તેટલો અનાચાર કરે, ગમે તેવો ક્રુમાંગે જાય, પણ પોતે પોતાનું
 અનિષ્ટ સાધતું નથી; પોતાના સ્વરૂપાનુસંધાનમાંજ તે પોતાનું
 કર્તવ્ય સમજે છે; ‘અમુક કર્તવ્ય છે’ એમ માનવાની જ અનિ-
 વાર્ય ભાવના તે પણ સ્વરૂપાનુસંધાનનોજ બલિષ્ઠ વ્યાપાર છે.
 જ્યાંસુધી આ “સ્વ”—નો વિચાર કેવલ એક દેહમાત્ર જોટલા
 પંજર પુરતોજ છે ત્યાં સુધી શાસ્ત્ર, યુરુ, સોક, ઇત્યાદિની મર્યાદાનું
 ઉલ્લંઘન થતું નથી, તેમાં જે જે માર્ગ કહ્યા છે તેનો આશ્રય કર-
 વાથીજ “સ્વ”—નો આવો ક્ષુદ્ર વિચાર વિશાલતા ઝળેછે, ને છેવટ અ-
 નંતકોટિબ્રહ્માંડને સ્થાને એ “સ્વ”—ને સ્થાપી, હું સર્વહું, સર્વ હું છે
 —અહંબ્રહ્માસ્મિ—એવા અનુભવમાં શાસ્ત્ર, યુરુ, લોકોદિને મિથ્યા ઠરાવ-
 નાર પ્રેમરૂપે પરિણામ પામે છે. એજ મનુષ્યકર્તવ્યની પરાકાષ્ઠા છે.
 એવા પ્રેમનાં તત્ત્વ આપણા સ્વભાવમાંજ છે, આપણી કર્તવ્યબુદ્ધિને તે
 પ્રેમજ—સ્વરૂપાનુસંધાનદ્વારા—પોષે છે, ને વૃદ્ધિ પામતે પામતે
 સર્વ પ્રેમમયતામાં આપણને લઈ જઈ, અભેદાનુભવ કરાવે

છે. વ્યક્તિ અને પ્રજા બે અતિ વિરુદ્ધ ભાસતા અનુભવને; હું અને તું, દ્રષ્ટા અને દ્રશ્ય, એ વિરોધને, સંબંધ કરાવનાર, એને એક કરી આપનાર, પ્રેમ છે; વ્યક્તિમાંજ વિદ્યમાન પરિચિત્ત પ્રેમ, અપરિચિત્તપ્રેમને અનુભવાવે છે. આ પ્રેમની બહાર હૃદયને જોળવો, આ પ્રેમની બહાર પ્રજાને વિચારવું, કપનિપદોએ દલા દતાં હૃદયની બહાર પ્રજાને જાણવું એ ભુલ છે તે, એ પ્રેમને અમુક વ્યક્તિ કે અમુક પરિચ્છેદ કે અમુક કાલકાલિ સાથે જોડવાની ભુલના સરખી છે. એ પ્રેમ અનંત, અવર્ણ્ય, અસીમ, છે. એ પ્રેમના પરિપાકને અર્થેજ આ આપું છવન, તેના અનુભવ, અને તેની વિટંબનાઓ છે; પુનર્જન્માદિની પણ તેજ અર્થે વ્યવસ્થા છે. પ્રજાને પ્રેમ એ નામે જોળખવાથી જન્મ આપણને જ્ઞાનમયભક્તિ પ્રેરનાર ભાવના હાથ આવી શકે છે, તેમ પુનઃ પ્રજાને પ્રેમ કહેવાથી આપણી નીતિપ્રકૃતિ, આપણું ચારિત્ર, તેની પરમોન્નતિનો માર્ગ સમજાય છે. એવા પ્રેમ વિનાનો ધર્મ ધર્મ નથી, તેમ એવા પ્રેમ વિનાનું ચારિત્ર ચારિત્ર નથી. ચારિત્ર એ તો આવા સર્વમય અભેદપ્રેમની ભાવનાનો વ્યક્તિદ્વારા આપિર્ભાવમાત્રજ છે. વેદાન્તની વાતો ન કરતાં જોને ખરો રસ અનુભવવો છે, ખરા ચારિત્રમાં વર્તવું છે, તેને તો આ પ્રેમ વિના અન્ય માર્ગજ નથી.

પ્રેમ એ રાજ્યને વ્યાવહારિક સંબંધોથી એવો કાષ્ઠ રંગ લાગ્યો છે કે ગમે તેટલા વિવેચનરૂપી જલથી તે ધોવાવો શકિત છે, ને એવીજ કદાચિત્ પ્રજાને પ્રેમમય ન કહેતાં જ્ઞાનમય કહ્યું હશે કે મનુષ્યો પ્રેમમાં જ જ્ઞાનમયતા છે તેને ત્યજી તેની રચ્યલમયતાને વળગી પડી અનેક અનાચારને પ્રજા-

જ્ઞાનનું નામ આપી છેતરે કે છેતરાય નહિ. પરંતુ જ્ઞાન એ રાજ્યને
 વળગીને પણ પડિતોએ પ્રહાર નીરસ બનાવવામાં ન્યૂનતા
 રાખી નથી. જ્ઞાન એટલે ' જ્ઞાણવાપણું માત્ર ' એટલે જ અર્થ
 આતિ. ઉચિત છે; અને અપરિચ્છિન્નપ્રેમ તથા અપ-
 રિચ્છિન્નજ્ઞાન ઉભયે એકજ છે; જ્ઞાનમાત્ર પ્રેમ છે, એવો
 અનુભવ થઈ શકે છે. પણ જ્ઞાન એટલે અજ્ઞાનનો અભાવ,
 અભાવ તે ભાવપદાર્થ કે ભાવાભાવ, એવા અનેક તર્કો કરવામાં
 જ્ઞાનને શુદ્ધ બનાવી દઈ, પરિચ્છેદમાત્રનો અભાવ થાય તોજ જ્ઞાન
 સમજાય એ નિશ્ચય જ્ઞાનીઓએ ઉપજાવી કાઢ્યો; એ નિશ્ચયને
 અનુસરતાં વૈરાગ્ય, ત્યાગ, એ વાત આતિ આવશ્યક થઈ પડી, અને
 મોગના સ્વરૂપનો અનુભવ પણ વૈરાગ્ય અને ત્યાગ વિના અર્થાત્ પરિ-
 ચ્છેદ ત્યજ્યા વિના નથી થતો એ વાતના અભણ સાધકોને ભ્રમણા
 ન થાય તે હેતુથી કેવલ ત્યાગમાત્રનેજ આગળ કરવામાં આવ્યો.
 પણ વિચારો કે ત્યાગ એટલે અભાવ, આનો અભાવ, તેનો અભાવ,
 એમ અભાવ સાધતે સાધતે હેવટ તમે પ્રહારના પણ અભાવમાં જઈ
 પડશો, અને શૂન્યવાદ ઉપરિચિત થતાં અટકશો, તો પણ એવી
 શુદ્ધ જ્ઞાનમયતાવાળા પ્રહારમાં તમને નિર્વેદ, ઉદાસીનતા, અને
 ગ્લાનિ વિના ખીજું ઉપાસ્ય પ્રાપ્ત થશે નહિ. પણ ત્યાગ અ-
 થવા વૈરાગ્યમાં આવી જે અભાવભાવના છે તે ભાવાશ્રિત છે,
 ને તે ભાવ પાછો પ્રેમ છે, જે અપરિચ્છિન્ન પ્રેમ આપણે કહીએ
 છીએ તે પ્રેમ છે. જે ' હું ' નો આશ્રય કરી કર્તવ્યમાત્ર
 થાય છે, આખો સંસાર અને વ્યવહાર જે ' હું ' ઉપર ટકે છે,
 તે ' હું ' ' સર્વ ' છે એવો પ્રેમ એજ શુદ્ધ ત્યાગ છે; કર્તવ્યમા-
 ત્રને અવિશંકિત હૃદયે, અભિસંધિ વિના, સાધવાં એજ ચારિત્ર

બુદ્ધિ યેઈ જાય છે, તે બીજીથી તેની મર્યાદા જતી રહી તે અનાચારી બને છે. ઉભયનું એટલે જ્ઞાન અને પ્રેમનું મિશ્રણ થતાં અભેદનો અનુભવ આવે છે, અમર્યાદામાં મર્યાદા દેખાય છે, ભેદમાં અભેદ અનુભવાય છે, ને ચારિત્રનો પરમ પ્રકર્ય ઉદ્દીપ્ત થાય છે.

પ્રેમ, બ્રહ્મ, આત્મા, અથવા જનસ્વભાવમાં જે કાંઈ તે ભાવનાને અનુરૂપ છે તે સર્વદા સ્વતંત્ર છે, તેનામાં, પરતંત્રતા છેજ નહિ; પુરુષાર્થનો અવકાશ તેનો અનુભવ પામવામાં સ્પષ્ટજ છે; માટેજ જ્ઞાનમાત્રને મોક્ષ, બ્રહ્મ ઈત્યાદિ નામ આપ્યાં છે. પ્રેમભાવનાનો અનુભવ, તે અમુક પ્રકારની છે, તે મારામાં છે તેવી સર્વત્ર છે, તે સર્વ છે, સર્વ તે છે, એવા અપરોક્ષજ્ઞાનદ્વારાજ થઈ શકે છે. પ્રેમનું જ્ઞાન બીજાં જ્ઞાન જેવું નથી; પ્રેમને જાણ્યો કે દુરત તે અનુભવાયોજ, પ્રેમરૂપ થવાઈજ. પ્રેમરૂપ થયા વિના, પ્રેમ અનુભવ્યા વિના, પ્રેમ કદાપિ જણાતો નથી; એટલે જ્ઞાનમાત્રજ મોક્ષ છે, બ્રહ્મ છે, એ ઉક્તિ યથાર્થ છે. જે પ્રેમને કાંઈ-ઉપજાવવાનું, લાવવાનું, સુધારવાનું, હોત તે જ્ઞાનમાત્રથી, તે સિદ્ધ ન થાત, પણ તેને તો માત્ર યોતાનું સ્વરૂપજ સ્પષ્ટ કરવાનું છે, પોતે યોતાને સર્વત્ર અનુભવવો છે, એટલે જ્ઞાનમાત્રથીજ તે સાધ્ય છે, ને તેથી પુરુષાર્થનો એ માટે સંપૂર્ણ અવકાશ છે. આવા સ્વતંત્ર જ્ઞાન, બ્રહ્મ, અથવા આત્માના સ્વરૂપાનુસંધાનની જે સ્વતંત્રતા છે, તે પ્રેમના રસ વિના સૂની છે, અભેદના રસાયન વિના સ્વચ્છંદિતાની પરતંત્રતાજ છે. અભેદમંત્રા એ સ્વતંત્રતાનો મંત્ર છે;—સર્વ પ્રકારની સ્વતંત્રતાનો મંત્ર છે.

આવા હેતુ ઉપર લક્ષ રાખી, અદ્વૈતવેદાન્તને તેના શુદ્ધ રૂપે સ્પષ્ટ કરવાને અર્થે, મેં પ્રેમજીવન એ લેખ યોજ્યો હતો. આ અભેદોર્મિ પણ તેજ પ્રેમભાવનાને અનેક પ્રકારે અનુભવતાં યોજ્યો છે. પ્રેમ એજ જીવન છે એમ સમજવા પછી અભેદાનુભવમાં પરમાનંદ અનુભવાયો છે, અને અકસ્માત્જ આ અભેદોર્મિતાં અગીઆર પદો પ્રેમજીવનનાં અગીઆર પદોના પ્રત્યેકનો પરમોત્કર્ષજ હોય તેવાં થઈ રહ્યાં છે. આમ પ્રેમથી અભેદ પર્યંત પહોંચતા આનંદનો વિલાસ કોઈ અવર્ણ્ય રસવાળો અને ચમત્કારિક થઈ આવ્યો છે. (૧) પ્રેમજીવનમાં પ્રેમ સ્વરૂપનું પ્રથમ પદ છે, અને સર્વત્ર-જીવનમાત્ર-પ્રેમ છે એવો તેનો નિર્દેશ છે. એ પ્રેમ તેજ વૈરાગ્ય છે, અપરિચ્છિન્ના પ્રેમ તેજ વૈરાગ્ય છે, પરમજ્ઞાનદશાનું સાધન છે, એમ અભેદોર્મિના પ્રથમ પદમાં-‘વૈરાગ્યોર્મિ’માં કહ્યું છે. એમાં મૂલની જીવનમાત્રને પ્રેમ માનવાની ભાવના તેના પરમોત્કર્ષપર્યંત પહોંચી છે, ને અભાવરૂપ જે વૈરાગ્ય તેનો પણ ભાવરૂપપ્રેમમાં પ્રવિલાપ કરી લઈ પ્રેમભાવનાએ અભેદસામાન્ય સાધ્યું છે. (૨) પ્રેમજીવનના દ્વિતીય પદમાં માયા અને પ્રેમનો વિરોધ કહ્યો છે, પરિચ્છેદમયતામાં અપરિચ્છેદમય આનંદ ન સંભવે એમ કહ્યું છે. માયામાં પ્રેમ માનવાનું પણ જે ગૂઢ નિદાન—અંતઃકરણની કૃપાવવાસના—તેને મિથ્યા ઠરાવી અભેદમાં વિલીન કરવી એ આ લેખના ‘કૃપાઓર્મિ’ નામના દ્વિતીય પદનો ઉદ્દેશ છે. (૩-૪) પ્રેમજીવનમાં તૃતીય અને ચતુર્થ પદને ‘માયાનો ખેલ’ એટલાજ મયાળા નીચે ભેગાં રાખેલાં છે. માયામાં તાણી જનાર જે પ્રિયતારૂપ વાસનાથી ‘રંગ એરંગી જાલ’ પસરી છે તેજ

કાસના વિદેષમાત્રનું કારણ છે, ને તેનો અભેદમાં પ્રવિલાપ
 થતાં આનંદ અનુભવાય છે. એ ઉત્કર્ષ 'વિદેષોર્મિ' નામના આ
 લેખમાંના કાવ્યમાં પ્રત્યક્ષ જણાય છે. એમજ 'જવાદો સંતો'
 એ માયાવિદ્યાસને વર્ણવતાં જે તિરસ્કાર સાથે 'સમજો એને
 એજ લહો મન' એ માર્ગનું સૂચન કર્યું છે, તે માર્ગનું સ્પષ્ટ અભે-
 દરૂપે વર્ણન આ પુસ્તકમાંના 'આસ્વાદોર્મિ' એ નામના કાવ્યમાં
 સમજાશે. (૫-૬) પ્રેમજીવનમાં માયાનો તિરસ્કાર એ મયાળા
 નીચે એ પદ છે. એક તામસત્યાગ છે, બીજો માત્રિક ત્યાગ છે.
 રસ નથી તે વિરસ છે, રસરૂપ શું બતાવાય, એ પ્રથમ ત્યાગનું
 બીજ છે; બ્રહ્માવરૂપ મસ્તી ધારણ કરતાં 'પાપપુણ્ય અડે
 નહિ' એ દ્વિતીય ત્યાગનું બીજ છે. રસરૂપ સમજવાને પ્રેમપાત
 બતાવનાર 'સાધનોર્મિ', અને મસ્તીનો માર્ગ બતાવનાર 'જમયુષ્-
 રક'નું જ્ઞાન કરનાર 'સિદ્ધાન્તોર્મિ' એવાં આ લેખમાં યોજાણાં જે
 બે-પદો છે, તે સ્પષ્ટ રીતે પ્રેમબીજને અભેદપર્યંત પહોંચાડતી
 ભાવનાનાંજ રૂઢ છે. (૭) 'હું તું સર્વે એક' એવો મર્મ બ-
 તાવી પ્રેમજીવનમાં માયાનો પ્રેમરૂપે બ્રહ્માવ કહ્યો છે, તેજ
 'જગાડયું' મેં શું આ આજે' એવા 'અનુભવોર્મિ'માં પરિણામ
 પામ્યો છે. (૮) શુદ્ધ પ્રેમનો વૈરાગ્ય એ મયાળા નીચે 'જન-
 મના વેરાગી' એવું જે પદ છે તેનો વાસ્તવિક અભેદપર્યંતસાથી
 ઉત્કર્ષ સ્વરૂપાનુસંધાનમાંજ છે, 'સ્વરૂપોર્મિ' એ પદમાંજ છે.
 (૯-૧૦) પ્રેમસ્થાન કયાં? એ પ્રશ્નનું ઉત્તર પ્રેમજીવનમાં અવ-
 સ્થિતામાંજ રહેવા દીધું છે. અભેદાનંદ તેને 'આનંદોર્મિ'ની મ-
 સ્તીમાં, 'અભેદોર્મિ'ના ઐક્યમાં અનુભવે છે. (૧૧) હિપાસ્ય
 પ્રભને પ્રેમજીવન પૂજે એ સ્વાભાવિક છે, પણ બ્રહ્મના અભેદમાં

તો ઉપાસ્ય, ઉપાસક ઉપાસના ત્રિપુટીમાત્રનું એવું એકેષ છે કે તેને મનવાણી પણ પહોંચતાં નથી, અર્થાત્ એ પદનો પરમોત્કર્ષ આ લેખના અભિપ્રાયમાં આવે એ અતિ ઉચિત છે. આવી સાહજિક યોજના આવી ગઈ છે તે આ પ્રકારે સ્પષ્ટ કરી આપવામાંથી પ્રેમસ્વરૂપના અભેદનું તત્ત્વ જ્ઞાનીઓને અધિકાધિક ઉદ્દીપિત થઈ શકશે, અને પ્રજાને અભેદ એ નામ આપવાનો હેતુ અધિક સ્પષ્ટ થશે.

પ્રેમ, અભેદ, જ્ઞાન અથવા પ્રજ્ઞ, તેનો સાક્ષાત્કાર થતાં જ ચિન્મય પ્રજ્ઞમાત્રનું અનુભવશે. જગત્, માયા, અવિદ્યા, જડ, અજ્ઞાન, બેવહાર, કાંઈ રહેશે જ નહિ; ત્રિકાલમાં છે જ નહિ, એમ અદ્વૈતવાદનો સિદ્ધાન્ત છે. એવું તત્ત્વ પણ હવે સ્પષ્ટ થઈ જવું જોઈએ. ભૂત ભવિષ્ય કે વર્તમાનમાં પ્રજ્ઞ વિના કાંઈ છે જ નહિ, પ્રજ્ઞ એ શબ્દ પણ અખંડ સમષ્ટિને જણાવવાને પ્રયાજ્ઞેશ્વર અનેક મિથ્યા શબ્દોમાંનો એક શબ્દ જ છે, અવાચ્ય અભેદાનંદ જ અનાદિ અનંત તત્ત્વ છે; એમાં આ જગતનો એક આરોપ માન્યો છે, એટલે કે એ પ્રજ્ઞમયતાનો અનુભવ કરાવવા, વિવાદની ખાતર, જગત્ જડ ઇલાદિ સ્વીકારીને, પછીથી તેમનો પણ પ્રજ્ઞમયતામાં વિલય સાધી ખતાવ્યો છે, અપવાદ કરી ખતાવ્યો છે. ગમે તે વસ્તુ સંભવ આદિને લો, પણ તેનું પૃથક્કરણ કરતે કરતે પ્રજ્ઞમયતામાં તે વિલીન થશે;—જગત્ જ પ્રજ્ઞ છે એ અનુભવ આવશે, અધ્યારોપ કે અપવાદનો અવકાશ જ નહિ રહે, પ્રજ્ઞના જ વિવર્તરૂપે સર્વ અનુભવતાં સ્વરૂપાનુસંધાનની સમાપ્તિ થશે. પ્રજ્ઞાનુભવ થતાં વિવાદ જ રહેતો નથી, એટલે આરોપ કે અપવાદનો અવકાશ નથી. એકાકાર એકતા જ સુલભ છે. આમ કહે

વાતુ* તાત્પર્ય એ નથી કે વિદ્યમાન એવા ઘટપટાદિ ભેદવાળું
આ વિશ્વ નિર્મૂલ થઈ જશે, કાર્યકારણની પૂરંપરા છિન્નભિન્ન
થઈ જશે, કે પદાર્થોના સંબંધમાત્ર વિપરીત થઈ જશે; એમ
કહેવાનું તત્ત્વ એટલું જ છે કે પ્રેમમય આત્માનાજ, જ્ઞાનમાત્ર,
સત્તામાત્ર, વિલાસ છે, જેવો રસ રવને વિષે છે તેવો સર્વત્ર છે,
અને એક એક વ્યક્તિ જેમ એ રસનું પ્રતિબિંબ છે, તેમ એક
એક અનુભવ એ રસને વ્યક્તિથી અનંત અવર્ણ્ય સમષ્ટિ પર્યંત
વિસ્તારનાર સાધન છે. તત્ત્વજ્ઞાન કોઈ કાલે પણ વસ્તુગતિમાં
ફેરફાર કરી શકતું નથી, કરવાનો દાવો રાખતું નથી; વસ્તુ-
ગતિને યથાર્થ રીતે સમજાવી આપે છે, જેવી સ્થિતિ છે તેને
બરાબર ઘટાવી આપી તેમાંથી પરમ ઉત્કર્ષનો માર્ગ સૂધી
આપે છે, વસ્તુગતિ વિલોકવાનાં નવાં ચક્ષુમાં પહેરાવે છે;
દુઃખ ક્લેષ અને વિટંબનાને પ્રસંગે આશ્વાસન લેવાનો
આશ્રય જતાવે છે, સુખસંપત્તિ હર્ષ આદિને પ્રસંગે વિનીત
થતાં શીખવે છે, કર્તવ્યને પ્રાણાંતે પણ છૂટવા ન દે તેવી દૃઢતા
અર્પે છે, અને વ્યક્તિ વ્યક્તિને પોતાનું અને પોતાના સ્થાનનું
જ્ઞાન કરાવી તેને સમઘટિ સાથે એક કરી આપે છે. પદાર્થવિ-
જ્ઞાન, ધર્મશાસ્ત્ર, નીતિશાસ્ત્ર, રાજ્યતંત્ર, ઈત્યાદિ અનેક વિદ્યા
શાસ્ત્રોનો રહસ્યમાર્ગ તત્ત્વજ્ઞાનથી સુતર અને સફલ થાય છે,
એ સર્વ તત્ત્વનું તત્ત્વ પ્રેમ છે, અભેદ છે. પ્રેમરૂપી કીનારાની
હિઆમાં હાંચી ટોચે ચઢો, તમારી આંખે અંધારાં આવી જાય,
તમને આખી પૃથ્વી તમારા પગ નીચેથી નીકળી જતી લાગે,
તેવી ટોચે પહોંચો, ને ત્યાંથી આ અભેદસાગરના હાંમેમાં પ્ર-
પાત કરો, ભૂશકો મારો, તોજ ખૂણે અભેદાનંદ અનુભવાશે, -જે

રહે ઉંચેથી એ સાગરમાં પ્રપાત કરશે તેટલા પ્રમાણથીજ એના તલ સુધી પહોંચી શકશે.

ચિદિહાસિત હિ ચિન્માત્રમિદંચિન્મયમેવ ચ
ચિત્ત્વં ચિદહમેતે ચ લોકાશ્ચિદોત સંહ્યહઃ॥
योगવાસિષ્ઠમ્.

જવનિકોદ્ભેદ.

વ્યવહારના અનેક અનુભવ થાય છે, તેમાં કે ઈશ્વરે શાન્તિ અનુભવાતી નથી. ધનસમૃદ્ધિ, અધિકાર પદવી, ધન્યાદિ બાહ્યસંબંધોમાં, કે રનેહ પ્રેમ આદિ અંતર પરિતોષોમાં, કહી પણ પર્યાપ્તિ અનુભવાતી નથી. કોઇ એક વિષયમાં પૂર્ણ આનંદ આવે છે, તે વિષય સાથે તન્મયતા યતાં ક્ષણ વાર પરિપૂર્ણ પર્યાપ્તિ થાય છે, પણ તે 'ક્ષણવાર' જ; સુખની પછવાડે દુઃખ, આનંદની પછવાડે નિર્વેદ, સંપત્તિની પછવાડે વિપત્તિ, એ પરંપરાનો કોઇ પ્રકારે અટકાવ થતો નથી. માણસને સમજાતું નથી કે બાહ્યાંતર સુખવૃત્તિમાં વ્યામૂઢ રહેવું કે તેનો તિરસ્કાર કરી પરમ ત્યાગના કલેશમાં મોક્ષ શોધવા માટે ઉતરવું; પણ વાસ્તવિક રીતે સુખવૃત્તિમાં રહેવું કે ત્યાગકલેશમાં પડવું એ માણસના હાથમાંજ નથી; એના પોતાના સ્વભાવમાં એવાં બીજાં રહેલાં છે કે જે એને સુખમાં પણ દુઃખ દેખાડે છે, દુઃખમાં પણ સુખ દેખાડે છે, ક્ષણે ક્ષણે પ્રથા દૃશ્ય ધર્મન ત્રણેનો વિલય થાય તેવા અભેદાનંદની ઝાંખી કરાવે છે, ને નિરંતર એમ સિદ્ધ કરી બતાવે છે કે વ્યાવહારિક અનુભવમાત્રમાં સુખ કે

આનંદ નથી, વ્યવહારનો પરમાર્થમાં-આત્મામાં-સ્વરૂપમાં-પ્રવિ-
 લાપ થતા સુધી અભેદાનંદનો અવકાશ નથી. આવી સ્વા-
 ભાવિક 'આત્મપ્રેરણા' પ્રત્યેક વિચારશીલ મનુષ્યને સ્વરૂપનું ભાન
 કરાવે છે, અને અનેક અનેક આશાઓમાં, અનેક અનેક સં-
 બંધોમાં વિચરતા જીવને છેવટ એવો પ્રશ્ન કરવાના પ્રસંગ
 ઉપર લાવે છે કે "હશે ક્યાં સત્ય દેખાડો; હશે શું સત્ય સમ-
 જાવો". જે આત્મસ્વભાવની પ્રેરણાને લઇ આવા પ્રશ્નનો અ-
 વકાશ થાયછે, જે પ્રેરણાનું અધિકાધિક અંતરવલોકન કરતાં
 એ પ્રશ્નનું ઉત્તર પ્રાપ્ત થાય છે, અભેદાનુભવ ઉદય પામે છે,
 તે આત્મસ્વરૂપની સ્વાભાવિક પ્રેરણાનેજ, એવી સહજપણ.
 બિંદુનેજ, એવી પ્રતિભાનેજ, આ અંતરે આરંભે સ્મરણમાં
 આણવી દિયેલ છે. સહજ ઉપલબ્ધિજ્ઞ જ્ઞાનીઓનો જ્ઞાનાનુભવ
 છે, યોગીઓનો સમાધિયોગ છે, તત્ત્વવેત્તાઓનું તત્ત્વ છે, કવિ-
 ઓનો રસ છે, વ્યવહારનું અનુવાણું છે એનું આ લેખને આ-
 રંભે ભાન કરાવતું અતીવ યોગ્ય છે, કેમકે એ ઉપલબ્ધિરૂપ બિં-
 દુમાંથી અભેદસાગર અને તેના ઉર્મિ ઉદ્ભવ્યા છે.

પણ આ સ્થાને આણનાર એક બીજી ભાવના પણ છે, જેનું
 સ્મરણ અવશ્ય થયા વિના રહેતું નથી. આત્મપ્રતિભાના પ્રકાશનો
 કિરણ ધીમે ધીમે વિસ્તાર પામતે પામતે સૂર્યવત્ તેજઃપુજ્ય થઇ
 રહેછે, અને તેજઃપુજ્યતા લઈ સર્વમય થઇ રહેછે, સર્વત્ર એ પ્રકા-
 શજ પ્રકાશ અનુભવેછે, સ્વરૂપલાભ પામેછે, તે કરી આપનાર કોણ
 છે? અધ્યસ્ત, અથવા આરોપિત એવી જે ભાયા છે. જ્યાં પ્રાર-
 બ્ધનો પ્રદેશ છે, જ્યાં વિવિધ વિરોધિભાવતાને મુકાબલે આ-

ત્રભાવના અધિક દીપ્ત થવાનો પ્રસંગ છે, તેજ આ અનુભવનો માર્ગ કરી આપેછે. માયા અથવા વ્યવહારને પણ આ સદૃશ પ્રતિભાના પ્રકાશથી વિગ્રહનાર આંતે પરમાનંદ—અભેદ—અનુભવે છે. પ્રતિક્ષણે અનુભૂત વ્યવહારની પ્રવૃત્તિનું ફલ જો વ્યવહારને વ્યવહારજ હોત તો મનુષ્યને તેના આત્માનું ભાન કદાપિ થાત નહિ, પરમાનંદનો અનુભવ આવત નહિ. પણ દેવાભાવિક રીતેજ મનુષ્યના આત્મામાં અભેદવાસનાનું બલ એવું ઉત્કટ છે કે તેને વ્યાવહારિક એવા કાંઈ અનુભવમાં પર્યાપ્તિ થતી નથી; એક એક અનુભવ કરી, તે તે વિષયને પૂર્ણ રીતે અનુભવી, મનુષ્ય આનંદની અવધિ આવી માનતું નથી, એથી અધિક કાંઈક છે એમજ માની પુનઃ અસંતુષ્ટ થવા માંડે છે. એમ થવાનું કારણ એજ છે કે દૃશ્ય એવા વિષયમાત્રનો જ્યાં સુધી સર્વમયતામાં, આત્મામાં, પ્રવિસ્તાપ થયો નથી, ત્યાં સુધી અસંતોષ ટળતો નથી, ત્યાં સુધી આનંદ આવતો નથી. દ્રષ્ટા પોતેજ દૃશ્ય છે એમ અનુભવી સ્વરૂપાનુસંધાન પામે છે ત્યારે અવાચ્ય અભેદાનંદ વિજસે છે. આ પ્રકારે વિચારતાં જે જે વ્યાવહારિક અનુભવ થાયછે, સુખદુઃખ, રાગદ્વેષ, સ્નેહપ્રેમ, વિશ્વાસ, વિદ્વાત, સંપત્તિ આપત્તિ, આદિ અનુભવ થાયછે, તથા એક જન્મ મટી અન્યજન્મ તે મટી અન્ય, એમ અનેક જન્મોમાં પણ તેના તે અનુભવો પુનઃ પુનઃ થયાં કરેછે, એ સર્વનું તાત્પર્ય એ છે કે આત્માએ, અભેદસ્વરૂપની પર્યાપ્તિએ પહોંચવા માટે એક એક અનુભવથી વિરક્ત થઈ, અન્ય અન્ય અનુભવ ઉપર જતે જતે, સ્વરૂપલાભ પામવો. આવી પ્રવૃત્તિ અનિષ્ટ, મિથ્યા, અવસ્તુરૂપ, છે એમ વેદાન્તસિદ્ધાન્તમાં વારંવાર કહ્યું છે, પણ તેનું તત્ત્વ આપણે

આ વિચારપદ્ધતિમાંથીજ અનુભવી રાષ્ટ્રએ છીએ, મિથ્યા પ્રવૃત્તિનો અનુભવ થતે થતે તેનો સ્વરૂપમાં પ્રવિણાપ થઈ જાયછે, એટલે તે મિથ્યાજ છે એવો સાક્ષાદનુભવ નીપજે છે. વ્યવહાર, મિથ્યા વ્યવહાર પણ, સારે અતીવ ઉપયોગી છે, સફલ છે; એમાંથીજ અભેદાનુભવનો માર્ગ સિદ્ધ થાયછે. એ વ્યવહારનાં નાના-વિધ સુખદુઃખ ક્ષેપમોહાદિ અનુભવાવનાર જે ‘પ્રારબ્ધ’ સામાન્ય રીતે મનાય છે, તેનો પણ આ ફલ લાવવામાં ભાગ છે, કેમકે તેણે આપેલા પોષણથીજ મૂલતું ખીજ અભેદાનુભવરૂપ ફલ પર્યંત પાક્યું છે, એ અનુભવોમાંથીજ છેવટ “ મળ્યો માલીક વે-આયો ” એમ કહેવાનો સમય આવ્યો છે.

સારે અભેદાર્ણવનું દર્શન જે પડતે લીધે આપણું અક્ષુથી અતિ વિદૂર લાગે છે, અને જે પટ એકલોજ એ અર્ણવ અને આપણી વચ્ચે હવે બાકી છે, તે પટ ઉપાડતા પૂર્વે, અભેદોર્મિમાં ઝીલતા પૂર્વે, જનનિકા બહાર હલેલો હું, જે આત્મપ્રેરણાએ મને અભેદાર્ણવની શોધ કરાવી તેનું, અને જે પ્રારબ્ધે એ પ્રેરણાને વશવર્તી એ અર્ણવને તટ આણી છેવટ એના ઉર્મિમાં ઉતાર્યો તેનું, સ્મરણ કરું છું. એ પ્રકારે જેમને મારા જેવો અનુભવ હોય તેજ આ અર્ણવના ઉર્મિમાં આનંદશે, અન્ય નહિ, એમ પણ સૂચવી લેઈ છું.

૧. જેને આત્મસ્વરૂપ ઉપર લક્ષ થયો છે, આત્માની સહન-પ્રલબ્ધિનું જ્ઞાન થવા માંડ્યું છે, તેને કશામાં રસ આવતો નથી. વિષયમાત્ર નિર્વેદ આપેછે; મારેજ તે ‘એકલો’ છે, દુનીયાને આત્મશૂન્ય, પ્રેમશૂન્ય, છતાં સ્પષ્ટ માર્ગ ન દેખાય તેવી ગુંચવાઈ ગયેલી આડીથી ભઃપૂર, ભર્ષંકર, ‘ખીયાંખાં’—જંગલ જેવીજ તે

માને છે. એ આત્મજ્ઞાન થયાં કરેછે, જેની ઝંખી વીરળીના અમકાસની પેઠે અવિચિત્ર અનુભવાઈ જાયછે, તેની પણ ઝોધમાં રૂં એકલો બટકું છું, છતાં 'સુતો' બટકું છું, કાંઈ સિદ્ધમાર્ગને આધારે જતો નથી, અત્ર તત્ત્વ તે સ્વભાવસિદ્ધ મિત્રતાની પરિવૃત્તિ કરી એવા પ્રાપ્ત કરું છું. એ આત્મજ્ઞાનનું તત્ત્વ પ્રેમ છે એવો નિશ્ચય તો મને થયો છે, તેથી દુનીયાંરૂપી જંગલમાં મને કાંઈ પણ આર્ગ દોષ તો તે ધમકનો માર્ગ છે તેજ છે; તે ઉપર હું ચાલતો ચાલતો, આ રયાને, પેલે રયાને, જ્યાં કહી પણ એ પ્રેમની પરિવૃત્તિનો અવકાશ મળે ત્યાં, અટકું છું, થોભું છું; પણ એવા કાંઈ રયાનમાં તૃપ્તિ આવતી નથી; સ્થૂલ વાસનાથી પ્રેમ અવિચિત્ર થયેલો જણાય છે, એટલે એ અટકવું ભયંજ છે, એક ભુલ છે, એમ જણાવવા 'આંધળો' અટકું એવું કહેવું છે.

૨-૬. પ્રેમ એજ આત્મસ્વરૂપ છે, વ્યવહારમાં જે જે પ્રકાર બને છે-સ્થૂલ સૂક્ષ્મ જે જે પ્રકાર બને છે—તે એ પ્રેમના આધિભાવનાજ પ્રકાર છે; પ્રેમ પોતે સ્વરૂપાનુસંધાન પામે તે શ્રેણીનાં પગથીયાં છે. માણસ દુનીયાંમાં અવતરે ત્યારથીજ એ પ્રેમનો સ્થૂલ અનુભવ પામવું ચાલે છે. માતા પિતા બાઈ ભાંડ સર્વથી પ્રેમ અનુભવે છે, ને છેવટ પોતે જ્ઞાન પામી પ્રેમને સમજનાર થઈ, મિત્ર, ક્ષત્ર પુત્રાદિ સાથે પ્રેમવ્યવહાર કરે છે; સ્થૂલ પ્રેમથી આદંબી અપરિચિત્ત પ્રેમ અનુભવે છે. આ નિયમને અનુસરી લખ્યું છે કે એવાં જે જે સંબંધીએ, સ્થૂલરીતે પણ, પ્રેમની જે આ રાદ—આ માર્ગ—મને બતાવી, તે આજ ગયાં ! જતાં રહ્યાં ? જતાં રહ્યાં હોય તો શું દગો દેખે, મને મૂકીને, જતાં રહ્યાં ? 'જતાં રહ્યાં' એમ કહેવામાં ખરેખર જતાંજ

રહ્યાં એમ કહેવાનું તાત્પર્ય નથી, તેમના સ્થૂલ પ્રેમ સાર્થકભાસ
મનના અતિપવિત્ર, વ્યક્તિસંબંધ નહિ એવા અવિશિષ્ટ
પ્રેમનો એકલાવ ન થયો, મારા પ્રેમની પર્યાપ્તિ તેમનાથી ન થઈ, માટે
તે જુદાં થયાં છે, આવો ભાવાર્થ છે; તેથીજ દગો દેધને તે ગયાં
એમ કહેવામાં 'શું' એવી ઉત્પ્રેક્ષાનો અવકાશ છે; એ ઉત્પ્રેક્ષા-
માંજ આટલો ધ્વનિ છે. એવી રીતની જુદાઈ 'દગો' હોવાનો
સંભવ એથી છે કે જે પ્રેમ મારે જોઈએ છીએ તે તેમનાથી
મળતો નથી, છતાં, એટલે હું તે પ્રેમની શોધમાં રીબાઉ હું,
રોઉં છું, ને છેવટ મરી જાઉં છું, બળીને ખાક પાણ થાઉં છું,
તથાપિ, મને જે પ્રેમ સમજાયો છે તે સમજીને એ માર્ગ બતાવ-
નારાં મારી સાથે અભેદ પામતાં નથી. તેથીજ સોપાલંબ કહ્યું
છે કે શું મારી ખાક સાથે હવે પ્રેમ કરશે ? હું પ્રેમ અનુભવવા
અનુભવાવવા તત્પર છું, પણ તમને તે રંગ લાગતો નથી, તમે
તો મને માર્ગ બતાવીનેજ જતાં રહ્યાં, તો એવો દગો શા માટે
કરો છો ? શું તમારા પ્રેમની તૃપ્તિ મારી ખાકથી કરશે ? આ
પ્રકારે પ્રથમ સંબંધોના સ્થૂલ આનંદ તે પ્રેમ નથી એવું સ્વયં-
તે સતે પણ એ આનંદોના સ્મરણથી આંખમાં અશ્રુ આવે છે,
વિવેકમાને અટકાવતાં પણ એ ધાર ઝાલી રહેતી નથી, હૃદય
ઉછળી ઉછળીને રમવા મંડે છે, પૂર્વનાં પ્રેમસ્થાનોને વિલોકવા
ઉત્સુક બને છે, ને જાણે આજ આટલે વર્ષે પુનઃ યૌવન પ્રાપ્ત
થયું હોય એવું લાગે છે *; અર્થાત્ પ્રેમનું જે સ્વાતંત્ર્ય, જે ઉચ્છૃં-

* સરખાવો:-

My pulses thrill, tears flow without control,
A tender mood my steadfast heart o'ersways ;
What I possess as from afar I see,
Those I have lost become realities to me.

FAUST. (Dedication.)

ખલત્વ, ને દિવ્યત્વ, ને અમાનુષ્યત્વ, ને તન્મયત્વ, યુવાવસ્થામાં અનુભવાય છે તેજ પુનઃ અનુભવાય છે; તેના સ્વૂત્તભાવ-પાર-તન્મ્ય, ઔદૃત્ય, મર્ત્યત્વ, વ્યકિતનિરૂત્વ, અન્યમયત્વ, એ આદિથી વિમુક્ત હોઈ, પરમરૂપે યુવાવસ્થાના જેટલાજ ખલથી અનુભવાય છે. અત્ર 'શુ' ફરી આવી એવી ઉત્પેક્ષામાં આ ધ્વનિ છે. એવો અનુભવ પ્રેમસ્થાનોના સ્મરણમાત્રથી થાય છે તો એ આત્મ-ખલનીજ ખુબી છે, એવા આત્મખલનું આ 'અભેદાર્થ' ના કવિતારૂપી જ્ઞાન ને કોઈ સાંભળે, મને માર્ગ જતાવનારાં ને ગયાં લાગે છે તે પણ સાંભળે, તો અવશ્ય તેમના આત્મામાં પણ એનું એજ ખલ આવે, એનો એજ પ્રેમ વ્યાપે, માટે કહ્યું છે કે લો આ કવિતા તમને સંભળાવું *; અને એ સાંભળવાથી તમને ને અનુભવ થાય તેનો રસ દૃષ્ટિએથી ઝરે તે હું ઝીંકું, અને પ્રેમની પર્યાપ્તિ પામું. જોટલા કહેવાથી ને તમે પ્રેમ સમજી શકો અને હૃદય સાથે હૃદય મેળવો, સ્વૂત્ત પ્રેમ ત્યજી દેવલ હૃદયાર્દ્ર-તારૂપ સર્વમય પ્રેમ અનુભવી અનુભવાવો, તો મરતો પડેલો હું, મારા આત્માની પ્રેરણાહુસાર પ્રેમ ન પ્રાપ્ત થવાથી મરતો પડેલો, નિરાશ થયેલો, હું; ઉહું અને જીવું-પ્રવિત્ર પ્રેમભાવનાની પરિવૃત્તિથી અભેદાનંદ પ્રત્યક્ષ અનુભવું. આવાં પ્રેમસ્થાનો કોણ હતાં, જેમના સ્મરણમાત્રથી પણ આત્મા આનંદ ઉભરાય છે, તો

* સરખાવો:-

They hearken not unto my later song,
The souls to whom my earlier lays I sang ;
Dispersed for ever is the friendly throng,
Mute are the voices that responsive rang.
FAUST. (Dedication.)

કરનાર; આવી વાસના મનમાં ઉપભવીને સંસારમાં ઝુખ ન લેવા દેનાર, અભેદાનંદપર દોરનાર, આત્મપ્રેરણા—આત્મા!—લે, તારે જ કરવું હોય તે કર, તારા આગળ ગરદન ધરી છે, એને કાપવી હોય તો કાપી નાખ, મને હવે એને સાચવવાની, જીવવાની, ભોગવવાની, કશાની આશા નથી, ઈચ્છા નથી—કેમકે સર્વત્રથી કેવલ નિરાશ થઈ નિરાશામાં જ રહેવું, એ મારી પરમ આશા છે. વ્યક્તિનિષ્ઠતા, પરિચ્છેદ, સજી સર્વમય થવું એજ આત્માએ આત્માને આત્મામાં હિતાર્થ સરખું છે.

આશાયાં પરમં દુઃખં નૈરાશયં પરમં સુખમ્ ॥

આત્મે વ હ્યાત્મનો બંધુરાત્મેવ રિપુરાત્મનઃ ॥

આ આખા પધનો આ પ્રકારનો ભાવાર્થ છે, એમાં વ્યવહાર, પરમાર્થ, નીતિ, ધર્મ, આદિ અનેક વાતોનાં, તેમ મારા પોતાના અનેક ભાવનાં, તરવો ઠામ ઠામ સમાયલાં છે, જે મારે સ્પષ્ટ કરી આપવાની અપેક્ષા નથી, સહૃદયો સહજે અનુભવશે. પરંતુ સહજે લક્ષમાં ન આવે તેવી એક સંકલના મારે કહ્યા વિના ચાલે તેમ નથી. આ પધની પ્રથમ કડીનો અર્થ જ્ઞાની-આત્માનુભવી-ને લગાડી જુઓ. તે દુનીયાંને ખીયાળાં જ માને છે, ઇસ્કને રસ્તે ગમે ત્યાં રૂઝે છે, ગમે ત્યાં અટકે છે, ભટકે છે, તેને કશો બાધ નથી, તે તો સર્વમાં સર્વમય છે, ગમે ત્યાં ફરતો સતો પણ આંધળો જેમ પોતાની ગતિ માટે દોષિત નથી તેમ તે પણ જ્ઞાનને લીધે દોષિત નથી. એમ પ્રથમ કડીમાં—આખા અંતનો ઉદ્દેશ સંગ્રહો છે. ખીજી કડીમાં પ્રેમની શોધમાં અનેક

અનુભવ, વ્યાપકારિક અનુભવ કરાવનારનો આક્ષેપ છે, ને ને તો પ્રારંભ છે, એટલે એ કડીમાં “ કહીં તું જાય છે દારી ” એવું આ જવનિકાતું જે ખીજું પદ છે તેની સૂચના કરી છે. ત્રીજી કડીમાં જીવાની કરી આપ્યા જેવો પ્રેમ લાગે છે એ અર્થ બતાવીને ‘ વૈરાગ્યોર્મિ ’ એ પદનું સૂચન કર્યું છે. ચોથી કડીમાં ‘ હૃદય હૃદયે મિલાવો તો ’ એ શબ્દોમાં કાંઈક ઉપભોગવાસનાતું ખીજ સૂચવી, ‘ કૃપાઓર્મિ ’ એ પદાર્થનું ખીજ રાખ્યું છે. ‘ ગદ્ય ક્યાં પ્રાણ પ્યારી તે ’ એમ પાંચમી કડીમાં સ્પષ્ટ શબ્દોથીજ ‘ જવા દે પ્યારી કસી કસી કસી ’ એ પદનું સૂચન કરી ‘ વિક્ષેપોર્મિના ’ જલનો સંચાર કરી મૂક્યો છે. છઠી કડીમાં ‘ દુનીયાંમાં પ્રેમ નથી ’ એ અર્થના ભાનથી ‘ એવું બતાવે કોઈ આજ ’ એ ‘ આસ્વાદોર્મિનું ’ સૂચન છે. સાતમી કડીનો પણ પાછો પરમાર્થ વિચારો, દિલ દાગ ન લાગતાં ઝીંદગી સૂની ન લાગે તેવા અભેદમાર્ગે જીવર લક્ષ કરો, એટલે ‘ પ્રેમનો પ્યાલો ’ એ ‘ સાધનોર્મિ ’ ની શીતલના સમજાશે. આઠમી કડીનો પરમાર્થ વિચારો એટલે ‘ સિધ્ધાન્તોર્મિ ’ ના મર્મનું સૂચન થશે. નવમી કડીને વિચારો એટલે ‘ પ્રેમના પ્યાલા - ’ થી સંસાર સૂનો થયો છે, તે ‘ જપીને પ્રેમ મંત્રોથી ’ એ પદ વડે ઉત્પન્ન કરેલી પ્રેમસૃષ્ટિથી સૂનો નહિ રહે; અને ‘ અનુભવોર્મિ ’ નું ખીજ જડશે. દશમી કડીમાં ધર્મ શાસ્ત્રાદિમાં તત્ત્વ નથી, તો તત્ત્વ ક્યાં હશે ? એના ઉત્તરરૂપ ‘ સ્વરૂપોર્મિ ’ નું પૂર્વરૂપ બાંધ્યું છે. અગીઆરમી કડીમાં સત્યની પૃચ્છા કરવાથી ‘ આનંદોર્મિ ’ એ પદગત આનંદ ને તત્ત્વરૂપે કહેવાનું તથા મસ્તશાનીજ તે સત્ય બતાવી શકે એમ કહેવાનું તાત્પર્ય છે. બારમી કડીમાં યા નિશા સર્વ-

મૂતાનામ્ એ ગીતાવચનનો પરમોપદેશ સૂચવી ' અભેદોર્મિ ' એ પદનું સૂચન કર્યું છે. અને તેરમી કડીમાં નિરાશાને આશારૂપે બતાવી ' અભાનોર્મિ ' એ પદ જોથી અંતઃસમાપ્તિ છે તેનું સ્પષ્ટ ભાન આપેલું છે.

૨

“ And great is the gain when some large lot of pain that would else torture our sympathies by its aspect of indifference or cruelty, comes to be thus touched with new and ideal meanings which lift it at once into a higher plane, as an instrument of the sublimest end.”—
Dr. Martineau.

(આ ગજલ સોયણીમાં પણ સારી લાગે છે.)

૧. જવનિકાનો ઉદ્ભેદ પૂર્ણ રીતે થતા પૂર્વે વ્યવહાર ઉપર આત્મગ્રેણાનુસાર દષ્ટિ કરાવી, યત્ર તત્ર સર્વત્ર આત્મલાભ છે એટલા અનુભવ સુધી લાવનાર જે પ્રારબ્ધ તેનું પણ સ્મરણ કરવું હિચિત છે; છતાં ' નિરાશા એજ છે આશા ' એ નિશ્ચય થયા પછી પ્રારબ્ધ ગમે તે કરે કરાવે તેનાથી કાંઈ થવાનું નથી, આત્માનંદમાં વિક્ષેપ આવવાનો નથી, એમ કહેવાનો પણ આ પદમાં હેતુ છે. હે કીરમત ! તેં આજ સુધી ખુબ દગાખાજી કરી છે.

* ઉદાસીનના કે દુઃખની વાત આપણા હૃદયને તીવ્રવેદનામાં રીખાવત, તેજ મહાવજ્રાત આ પ્રકારે નવા અને ભાવનામય અર્થને ગ્રહણ કરેછે, અને ઉત્તમોત્તમ ભાવના સિદ્ધ થવાના એક સાધનરૂપે સર્ગભય છે, અતિમાણી સત્ રૂપે સમન્વય છે, ત્યારે ખરે ખર અતુલ લાભ થાયછે.

અમુકમાં પરિપૂર્ણ સુખ છે એમ દેખાડી, પરિણામે તેમાંથી મ
કદ નીપજવી આપ્યું છે એવી દગાળાણ તે પ્રથમથી મ
સાથે ચલાવી છે એમ હવે મને સમજાયું છે, એટલે હવે તું
ક્યાં દોરી જાય છે ? શા માટે તું મને દોરી જવાનો યત્ન
છે, હું તો હવે અભેદાઈવને તટે આવી ચૂક્યો છું. દગાળ
અધિક સ્પષ્ટ કરવાને બતાવ્યું છે કે તે ભરોસે લેઈ અને શા
મારી હરરાણ કરી ? તું મારો છે એમ સમજાવીને તે મને
ભરોસે લીધા છતાં, જને આને લેવાની મરણ હોય તે લેઈ જા
એવી મારી હરરાણ તે કરી એજ તારી દગાળાણ છે, હવે ત
વિશ્વાસ નકામો છે, તારાથી દોરાવું એ ભુલ છે. અભેદના પ્રદેશ
પ્રારબ્ધનો અવકાશજ નથી.

૨. આટલેથી તે છેક બારગી કડી સુધીમાં પ્રારબ્ધ—કી
ત—કેવી કેવી દગાળાણ કરે છે તેનાં દૃષ્ટાન્તો આપીને એના
વિશ્વાસ કરવા જેવું નથી એ વાત સિધ્ધ કરવા યત્ન કર્યો
મને પોતાને એવા અનુભવો થયા ઉપરથી મેં આ પ્રમાણે
છે એમ માનવા કરતાં એમ માનવું જ યોગ્ય છે કે પ્રારબ્ધ
માણસને એવાજ અનુભવ કરાવે છે, તે પોતાની દગાળાણ
દેખાડે છે; આ આળા પધના અર્થ સાથે સર્વે પોત પોતાના
ભવને મેળવી જશે તો સદજ પ્રતીત થશે. પ્રથમ અને
મોટાટી દગાળાણ તો એજ છે કે આ દુનીયામાં અવતરવાનો
જે છે તેજ કીસ્મતે વ્યર્થ કરી નાખ્યો છે. નિજરૂપ થવું, આત્મ
પામવો, અભેદ અનુભવવો, એ અર્થે જગતના અનુભવની પા
છે, તો તે દૃષ્ટિથી વ્યવહારને ન ભોગવવા દેતાં કીસ્મત તો આ
ને પોતાના જેવાં કરી લીધાં, પોતારૂપ બનાવ્યાં; કીસ્મત જે

ખોડું જતાવે તેજ ખજું ખોડું માનતાં આપણે થયાં. એમ થવામાં આધ કાંઈ નથી, પણ આણે તો એમ કરી કરીને આપણને રંજાડવા માંડ્યાં, પ્રત્યેક અનુભવમાં રંજ-દુઃખ-આપવા માંડ્યું. પણ એણે વિસ્તારેલી વિશ્વાસની મોહિની એવી કે જમ જમ એવી રંજમાં પડતાં ચયાં તેમ તેમ પણ આપણે કીસ્મતને ને કીસ્મતને-જ વળગતાં ગયા, બીજી કોઈ પાસ દૃષ્ટિ કરી નહિ, કીસ્મતે પણ આપણને ચોતાની ગોદમાં વધારે વધારે લપેટી લેવા માંડ્યાં; એ-મ લપેટી ને પણ છેવટ શું કર્યું—ભરોસે લેધને હરણ કરી—છુપી રીતે ધા કર્યો; નિરંતર માર્મિક વેદનારૂપ કલેષ આપ્યો. એ-વા કીસ્મતને ભરોસે રહી તે દોરે ત્યાં દોરાનું વ્યર્થ છે.

૩. કહી કહી અતિરમણીય તેજોમય ગાહ્યાકાર બતાવી ને પણ અંદરથી તો મહા આપત્તિરૂપ પરિણામ ઉપજાવી આપ્યું. પુષ્પમાલાથી છાયલા રસ્તા ઉપર ચલાવી સુખી કરવાનું ડોળ દેખાડ્યું પણ એ પુષ્પો નીચેજ મહાવિપદરો ભરી રાખી ને તે ઉપર અમને તે ચલાવ્યાં. ખરા સુખને પણ મરણ વિયોગ આદિ ભયના ત્રાસથી સુખરૂપે ભોગવવા ન દીધું, સનમ-માયુક-સાંમારિક દારાદિ સમજે, કે પારમાર્થિક આત્મમયતા સમજે પણ તે સનમના દીદારનું જે પરમ સુખ તેમાંએ તેં જુદાઈ પાડવાની યોજના સ્વભાવસિદ્ધ જડી રાખી. વ્યાવહારિક માયુકતા દરીનમાં પલકે, આંખોનું નિમ્બોન્મેય પામવું તેમાં જુદાઈ પાડવાની યોજના કરી રાખી છે, પારમાર્થિક માયુક આત્મમય-તા તેમાં પણ વ્યવહારના વિદોષરૂપી પલક—દાણ-તેં સ્વાભા-વિક રીતેજ ધાલી દીધી છે. તારી દગાળાજી ઝટ પકડાય કે સમ-જાય તેમ નથી, વસ્તુગતિથી સ્વભાવસિદ્ધ પદાર્થોમાં પણ તારી

દગાખાજીની રચના તેં ધાલી દીધી છે, એવું જ તું તેનો વિશ્વાસ
વ્યર્થ છે.

૪—૫. અમુક કાર્ય સાધવું છે, તેનાં આટલાં આટલાં કારણો-
સાધનો—છે, એ સર્વનો યોગ્ય હીસાજ કરીને અમે સાંકળ ગોઠ-
વીએ છીએ, ને એ સાંકળને છેડે ફલ-કાર્ય-મળશેજ એમ
આશા રાખીએ છીએ, પણ એ સાંકળના આંકડા અમે ગોઠવતા
હોઈએ છીએ તેમાં, કોણ જાણે કેવી રીતે, તું કેટલાક એવા ઉલટા
ભરવી દે છે, કે એ સાંકળને છેડે પહોંચવાને બદલે વખતે
પેલા ઉલટા આંકડાથી દ્વારાઈ અમે જ્યાંથી નીકળ્યા હતા ત્યાંજ
પાછા આવીએ છીએ, કે વખતે ઇચ્છિત ફલનેજ પ્રાપ્ત ન કરતાં કોઈ
વિપરીત ફલને પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. ઘણી વાર અમે સ્પષ્ટ જણતાં
હોઈએ છીએ કે બે અને બે એ શી વસ્તુ છે, તેમનો સરવાળો
ચારજ થાય છે; નહિ ત્રણ કે નહિ પાંચ એમ પણ અમે દૃઢનિ-
શ્ચયપૂર્વક સમજતાં હોઈએ છીએ, છતાં બે અને બે નો સરવાળો
કાગળ ઉપર અમે લખવા બેશીએ છીએ ત્યાં તું ઘણી વખત ચારને
બદલે ત્રણજ લખાવી દે છે ! શા માટે એમ કરે છે ? તું દગા-
ખાજ ન હોય તો આવું શા માટે કરે ? પાપ સમજ્યા છતાં પાપ
કરાવે ! ખોટું સમજ્યા છતાં ખોટું કરાવે તારો વિશ્વાસ વ્યર્થ છે.
આ કડીમાં કાર્યકારણ તથા સરવાળા પરત્વે જે કહ્યું તેમાં
આખા વ્યવહારમાં પ્રવર્તતી સ્થિતિમાત્ર, આખા વ્યવહારમાં
અપાતા ન્યાયમાત્ર, આખા વ્યવહારમાં મળતા વિચારમાત્ર, નો
સમાસ છે એ કહેવાની જરૂર નથી.

૬—૭—૮. જે જે પદાર્થો, મનુષ્યો, આદિને, મારાં, ચારાં,
એમ ગણીને જેમનું અને મારું હૃદય મેં પ્રેમથી ભરપૂર કર્યું.

એક તણપૂર અવકાશ રહે નહિ તેણું ભર્યું, છતાં તેમનાં હૃદયોમાં કેવે પ્રકારે, શા હેતુને અર્થ, તેં ઝેર ભરી દીધું ! પ્રેમમાં પણ અપ્રેમ શી રીતે દાખલ કરી દીધો ! લાખો આશાઓ રૂપી પાયો ચણીને તૈયાર તેં કરી આપ્યો, તેં તે પાયો ધર્યો, ને તે ઉપર અમને મહોટી મહોટી ઇમારતો ચણાવી. સંસાર પરમાર્થ, લાભ અલાભ ઇત્યાદિમાં અનેક લહાપા લેવાના અભિલાષની ઇમારતો બંધાવી, છતાં ઇમારત તૈયાર થતા થતામાં તો તેં તારો આપેક્ષાળ પાયો તુરત કાણુ જાણે કેવી રીતે તાણી લીધો, અને ઇમારત બરબાદ કરી નાખી કોઇ સ્થાને કોઇના ખોળામાં તેં અમારું માથું મૂકાવ્યું, તે ખોળાને વળી મીઠો, એવો કે તુરત વિશ્વાસ આવે ને બેભાનરૂપ નિદ્રા આવે, તેવો બનાવ્યો, ઘણા વિશ્વાસથી ત્યાં માથું મૂકાવ્યું; છતાં કાણુ જાણે કેવી રીતે એવા મનુષ્યનીજ પાસે પાછું તેં અમારું માથું કપાવ્યું, ને તેમાં એ એવી અતુરાઇ રાખી કે લોહી સુધાંત નીકળે નહિ. સંસાર, પ્રેમમાં ઝેર, આશાના પાયોની ઇમારતનું બરબાદ થવું, વિશ્વાસમાં વિશ્વાસ-ઘાત, એથીજ ભરેલો છે, આપણે સમજી ન રાકીએ તેવી રીતે કીરમત એવા લાખો અતુલવ કરાવે છે, એજ તેની દુઆબાજી છે, એનો વિશ્વાસ વ્યર્થ છે.

૯—૧૦—૧૧. કોઇ એમ કહેશે કે તમે સંસારના વિષયોને વળગવા જાઓ ત્યારે એવા પરિણામ આવે એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી, તો તે ઉપર કહેવાનું કે અસ્તિ એટલે ‘ છે ’ એવી પ્રતીતિ જે જે વિષય માટે થાય છે, જ્યાં જ્યાં હું હોઉં, મને અમુક મળે, મારું અમુક થાય, એવી પ્રતીતિની આશા બંધાય છે, તે સર્વ ‘ અસ્તિ ’ માંથી દિલને ઉઠાવી લીધું, અને નાસ્તિ—કાંઈ નથી,

દાઘ માટે નથી, કુશી આશા નથી, એ આદિ 'નાસ્તિ'માં દરાયું,
 અને અસ્તિને મૂકી નાસ્તિમાં પડવાથી જે ક્ષેપ થાય, દિલમાં
 દર્દ થાય, તેથી માત્ર રોઈનેજ સંતોષ માનવો ધાર્યો, પરંતુ એવા
 રોવામાંએ તેં આમને જંપવા વારો આપ્યો નથી, એટલું તું
 દગાખાજ છે. એવા રોવામાં પણ દુનીયાંનું વગોણું, દુનીયાંના
 એવા ગિથ્યા આરોપ, અનેક નિંદા દ્રવ્ય છાંયો આદિના પ્રલાપ,
 અમારે માટે તેં તૈયાર કર્યો છે. એવું રોવું શા માટે પડે છે ?
 અસ્તિથી નાસ્તિમાં જતાં શું દર્દ થાય છે ? એમ પ્રશ્ન કરવાનું
 કારણ નથી કેમકે અમે જે દર્દદિવ રોઈએ છીએ તેનો મર્મ
 જુદોજ છે. અમારી આંખોજ અશ્રુધારરૂપ થઈ ગઈ છે, આંખોજ
 અદરના પરિતાપથી ઝોગળીને અશ્રુધારરૂપે વહે છે, ક્ષેપ
 ખીડા આદિથી વહે છે. એમ નથી, એ તો દિલમાં જે ઊંડો દાગ
 છે, જે ઉંડો તીવ્ર ઘાટપી ડાઘ પડેલો છે, તેને ધોવા માટે આલતી
 જલધારા છે. આવી જાતની જે ધારા તેજ ખરા પશ્ચાત્તાપરૂપ છે,
 તેથી માથુસતું અંતઃકરણ શુષ્કશુષ્ક થતાં તેને આત્મસાક્ષારકાર
 થાય છે. એ અશ્રુધારામાં ગળી જતી આંખો, દિલદાગ જેતો સાક્ષી
 ખોતાનો આત્મા તે વિના અન્ય કંઈ જોતી નથી, પરમ પ્રેમમાં
 વિલીન છે, ને એજ આવાં અશ્રુની ખુદાઈ છે, મીઠાઈ છે.
 છતાં આવી દિવ્ય મીઠાઈ તેમાં પણ કીરમતનો દગો
 વિદ્યમાન છે કે તેણે, કાણ જાણે શા પ્રકારે, એ મિષ્ટ અશ્રુધારા-
 ને ખારી બનાવી મૂકી છે. ત્યારે એવી રીતે પરિતાપ પામવો કરતાં
 ત્યાગ કરવો તેજ સારો છે, અસ્તિથી ઉડીને ખરી રીતે નાસ્તિમાં
 જઈ એ તેજુંજ નામ છે તો તે વિષે જોતાં પણ ત્યાં એ કીરમત-

ની દગાખાણ ઉભી છે. આવા પરિતાપના મારથી કોઈને મુંડાવ્યું, કોઈને ભગવાં કરાવ્યાં. અને ત્યાગ કરાવ્યો તો પણ ફલ શું આવ્યું ? જે અસ્તિમાંથી તેમને કાઢ્યા તે કરતાં ખમણી અસ્તિ તેમને વળગાડી, એક ઘર ચૂકાવ્યું ને સો ઘર કરાવ્યાં, એવડી ઉપાધિ, લોકેષણાથી વળગાડી. તારો વિશ્વાસ કરાયજ કેમ ?

૧૨. અસ્તિમાં, નાસ્તિમાં સર્વત્ર કીસ્મતની દગાખાણની જાલ પ્રસરી રહી છે એવો અનુભવ થાય તો તેનું કારણ એકજ હોય જ્ઞેય એ કે અનુભવ પામનારને આત્મપ્રેરણાનું ઉચ્ચ તાન લાગેલું છે, તેથીજ તેને કીસ્મતમાં તૃપ્તિ આવતી નથી, 'ન જેથી દાગદિલ લાગે ન લાગે ઓદગી સૂતી' એ વ્યાવહારિક ઊપ-ભોગ ભોગવતાં આવડતો નથી. તેને હવટ આત્માનુભવ થાય છેજ, પ્રારબ્ધનો જ્યાં અવકાશ નથી તે સર્વમથતાનો સ્વાદ જડે છેજ. એજ અદ્વૈત. પણ અદ્વૈત જાણવા છતાં, મોટે અદ્વૈત જોસવા છતાં, મનમાં તેનો પરિપૂર્ણ સાક્ષાત્કાર છતાં, આવાં કાવ્યો, આ-વાં પ્રસ્તકો, બકવાનું જે દ્વૈત તે પણ કોણ જાણે શા માટે કીસ્મ-ત કરાવેછે. એવી સૂક્ષ્મ એ કીસ્મતની દગાખાણની જાલ છે. એનો વિશ્વાસ શો ?

૧૩-૧૪. આવી આવી દગાખાણ ક્યાં ક્યાં કહીએ ! કીસ્મત તો એટલે સુધી દગાખાણમાંજ રમે છે કે 'હા' ની ના કરે છે, ને 'ના'—ની 'હા' કરે છે, અસ્તિની નાસ્તિ કરે છે, ના-સ્તિની અસ્તિ કરે છે, હવું ન હવું કરે છે, ન-હવું હવું કરે છે, એક વિશ્વાસ આપી અન્ય ઉપજાવે છે, એમ તેનું સ્વરૂપજ અ-ચિંત્ય, પણ દગાખાણમય છે. જાણે કીસ્મત એમ કરે એમ

દ્રાવણી થી જોઈએ છું મનને છે ! એવી જ ને દયાવાદ
 પ્રીતમત મારી આંખે રમ્યું છે તેમાં પ્રવેશ મને તેની દયાવાદ
 કરતાં મારો જે અલીક છે, મારો જે સર છે, મારો જે તારનાર
 છે, તેજ સર્વેશ્વર આત્માનાજ અણુકરણ કરને પડ્યાં ગયા છે.
 ને તે સુખ સંપત્તિ પ્રેમ વેદ્ય અભિષેકમાં અને નૃત્તિ ધ્વજ નથી,
 નિર્વેદ આત્મો છે, કે વિશ્વરૂપમાં વિશ્વાસપાત, આસામાં નિરાસા.
 કારણ સને કાર્યમાય, એ આરિ અનુભવાય છે, ત્યાં બધે મને
 સર્વ સુખ, સર્વ સંપત્તિ, સર્વ પ્રેમ, સર્વ વિશ્વાસ, સર્વ
 વ્યવહાર, સર્વ અપ્પ, તેની પાસે, છતાં તે સર્વમય અને તે સર્વરૂપ,
 એવા આત્માદેવી માલીકનાજ અનુભવે અભિષેક દદે ચતા ગયા છે;
 પ્રારબ્ધનો તેને રમ્યો નથી, તેજ પરમતરર છે, તેનાથીજ સર્વપ્રકારે
 સમાધાન અને આનંદ છે, એમ અનુભવ થયો છે. આમ છે
 માટેજ પ્રીતમતની દયાવાદથી શું ? એમ કહેવાનો અમય આવ્યો
 છે. આ પ્રકારે, આવી દૃષ્ટિથી, આ આત્મી દયાવાદમાં રમાડતો
 છતાં પણ હું રમ્યો છું, એટલે પ્રીતમતનો પામર સુકાગ ન થતાં
 હું કિલંકા તેનો મહેલો ઉપકાર માનનાર થયો છું, કે તેણે આવા
 અનુભવે દ્રાવણી આત્મગ્રેહણના બલને ઉદીપિત કરી, મોગ્ય રથાને
 મને લાવી ચૂક્યો. એથીજ આ દયાવાદમાં તે રમાડ્યા છતાં હું
 બહુ ખુશી છું, કેમકે રમતે રમતે મને છેવટ મારો માલીક મળી
 ગયો, મને આત્માજ્ઞાન થયો. તે નો દરરાજ કરવા માંડી હતી;
 ઢાઢ કો, એમ મને વેચવા કાઢ્યો હતો; પણ ને મારો ખરો
 માલીક હતો તેજ મને એ દરરાજમાંથી મળી ગયો છે, હવે હે
 પ્રીતમત ! તું તારે કાંઈ તે કરી લે, ગમે તે અનુભવ દરાવ; પણ
 તેથી મને કશું થનાર નથી, એટલી એ મારા માલીકની મને હુંક
 છે. તું ને વ્યર્થ છે તે વ્યર્થજ છે.

આ પ્રકારે જવનિકાનો ઉદ્ભેદ થઈ જાય છે; આત્મપ્રેરણાથી અભેદાર્ણવનું ભાન થાય છે, પ્રારબ્ધયોગે પ્રાપ્ત થતા વ્યવહારનો આત્મદૃષ્ટિથી અનુભવ કરતાં મુમુક્ષુ અભેદાર્ણવને તટ આવે છે. સ્વરૂપલક્ષ, તત્ત્વમાસિ એટલા વચનાત્ર ઉપર વૃત્તિનો દૃઢ આરોહ, એટલેજ એ તટ ઉપર ઉભે ઉભે, અભેદાર્ણવ ન જણાવા દેનાર જવનિકાને ફેડી નાખવા રૂપ આયાસ કરવાનો છે, તે થતાંજ અભેદાર્ણવમાં તણાવાય છે, અભેદોર્મિમાં રમતે રમતે અનેક ઊર્મિવિલાસ અનુભવાય છે.

Who ever

Strives forward with unswerving will,

Him can we aye deliver ;

And if with him celestial love,

Hath taken part,—to meet him,

Come down the angels from above ;

With cordial hail they greet him.*

FAUST.

ઊર્મિપ્રલાપ.

૧

સર્વત્ર એકાકાર, એકરસ, અનંત, અનાદિ, એવું પ્રજ્ઞન સત્ય છે; નાના નામરૂપનું અવિકૃત એક તત્ત્વ છે; જે જે કંઈ 'છે'

* અસ્ખલિત નિશ્ચયથી જે આગળ ને આગળ વધતો ચાલે છે તેને અમે અવશ્ય મુક્તિ આપીએ છીએ. પણ વળી એનામાં દિવ્ય પ્રેમનું બલ હોય તો તો એને ભેટવાને માટે દેવતાઓ પણ સ્વર્ગમાંથી હેઠા ઉતરે છે; દુધ્ધરસના તાનમાં તે તેનો સત્કાર કરે છે.

એ પ્રત્યયનો વિષય છે તે પ્રહાન છે, પ્રહાનના વિપત્તિ છે. ત્યારે એવો અનુભવ એજ આતંદ; જે જે દુઃખ ક્લેષાદિ વિડંબના સમજાય છે તે તે એ સર્વમયતા ન જાણવાથી, ભેદબુદ્ધિથીજ સમજાય છે. “પ્રેમ-જીવન” માં “ દુઃખ રસભર મોરે દિલ છાઈ રહી ” એ અંતિમ ઉદ્દગારથી દ્રષ્ટાનું દર્શન થયું છે; જે દ્રષ્ટાની દૃષ્ટિજ આપું પ્રહાંડ, તે તે ભાવ, તે તે વિકાર, સર્વ છે, તેનું જ્ઞાન થયું છે; હવે તેનો અનુભવ જે અભેદ તે પામવો છે; યત્ર યત્ર મનોયાતિ તત્ર સમાધયઃ જ્યાં જ્યાં મન જાય અર્થાત્ મનની વૃત્તિ જે જે ઉદ્દેશ-થી ઉઠે, દ્રષ્ટાની દૃષ્ટિ જે જે વિકલ્પે ચઢે, તે સર્વ સમાધિરૂપજ થાય, સર્વત્ર દ્રષ્ટા પોતે પોતાનેજ જાણે, એ અનુભવની આકાંક્ષા છે. અધિધાનનો અપરોક્ષ અનુભવ થતાં આતું સહજે થશે, અને પ્રપંચમાત્ર સ્વતઃ અસ્ત પામશે. અસ્ત પામશે એટલે નારા પામશે એમ નહિ, પણ પ્રહ એવા નામનિર્દેશથી એ વિવિધ ભેદજાલ અત્યંત અભિન્ન છે, એમ સાક્ષાદનુભવ ઉદય થશે. વેદાન્તજ્ઞાનનો મહિમા એ છે કે તત્ત્વમ્ અસિ-તું (જીવાદિપદવાચ્ય જે હદંતા) તે (સર્વ-મયત્વાદિપદવાચ્ય તત્તા-પ્રહ) છે, એવો મહાવાક્યજન્ય અભેદબોધ તે બોધ ઉપર વૃત્તિ આરંભ થઈ કે એ સાક્ષાત્કાર થયોજ; અને પ્રેમ-જીવનમાં “ મણિમય મોહ મચાવી રહી ” એ છેલી પંક્તિથી એવી અહં બ્રહ્મ—વૃત્તિનો ભાવ પણ કથ્યો હતો. છતાં જેમ ચક્ર ઉપર ચઢીને ઉતર્યા પછી પણ કાંઈક કાલ ભ્રમણ મરતું નથી, તેમ તત્ત્વ-જ્ઞાન—અનુભવ—શબ્દબોધારોહ—યથા છતાં કાંઈક દ્વિતીયમ રહે છે, એમ માનીનેજ આ ઉપક્રમ ચાલે છે.

૧. એ રીતે ન હોય તો તો આ લેખનો અવકાશજ કયાં ? હે મન ! આ પ્રકારના મિથ્યા દ્વિતીયમના અધિધાન ! ફરી ફરી

કર અખ્તીઆર; ફકીરી-વૈરાગ્ય-અખ્તીઆર કર, સાધ. અખ્તી-
આર કરવું એટલે તે સાધવું, તેનો પૂર્ણ અમલ બેસારવો; ફકીરી
સાધવી, વૈરાગ્યનો અધિકાર સંપૂર્ણ રીતે પોતા ઉપર સ્થાપવો. એમાં
એમ આકૃત પણ છે કે મનોન્ય સાધવાથી સર્વન્ય સધાય છે, માટે
વૈરાગ્ય રાખ. જ્ઞાન થયે સતે એવો વિરાગ કેમ નથી થતો? વિનૈષણા,
પુત્રૈષણા, દારૈષણા, લોકૈષણા, શાસ્ત્રૈષણા, ઇત્યાદિ એપણા છૂટી
નથી, તેમાં પણ વિત્ત, પુત્ર, દારા, એ તો બહુ જ્ઞાનપરિશીલનથી
નિવૃત્ત થાય, પણ લોકૈષણા, શાસ્ત્રૈષણા મહાબલવતી છે; ત્યાગીને
પણ ત્યાગતી નથી, એજ ખરો વિરાગ આવવા દેતી નથી. માટે
હે મન !લોક એ વાતજ ભુલી જા;—હું ડાહ્યા, હું જ્ઞાની, હું પંડિત,
એ કીર્તિની લાલસા ત્યજ, અને “ લોક શું કહેશે ” એવો જ
પામરોને સુલભ ભય તે ત્યજ, કેવલ નિર્ભય થા. આનન્દંબ્રહ્મણો
વિદ્વાન્નાવિમેતિકુતશ્ચન બ્રહ્માનન્દને જાણનાર કહીથી પણ
ભય પામતો નથી. માટેજ કહેછે કે, ‘જન મૂરખ, મસ્ત, ગંવાર’
પંડિત, જ્ઞાની, આદિનું ઝેળ ત્યજ મૂર્ખ થા; ડાહ્યા, વિવેકી, ઘટાકારા
મઠાકારાશય શાસ્ત્રપરિભાષાનાં વચનોમાં શું ચવાયસો મટી—મસ્ત,
ગાંડો, થા; અને વિચારવાનું, બુદ્ધિમાનું, મટી ગંવાર, જડ, થા. વા-
સ્તવિક કલ્પના એમ છે કે જેમ પાંડિત્ય આદિ લોકપ્રીતિના
વિષય ત્યજ તેમ મૂર્ખત્વાદિ લોકલાજના વિષય પણ ત્યજ; પંડિત
પંડિત મટી મૂર્ખ થા એમ કહેવામાં તરવ એ છે કે લોકાભિરુચિનું
વ્યસન લાગ્યું છે તે મૂકવા માટે લોકતિરસ્કારનો અનુભવ કરતો
આત્મ; રાજયોગાલ્પાસનો એજ ક્રમ છે કે કોઈ પણ ભાવનાનો
તદ્વિરોધિની ભાવનાના પરિશીલનથી નાશ સાચી શાન્તિ અનુ-
ભવવી. લોકાભિરુચિની પ્રીતિની ભાવનાનો પરાજય લોકતિરસ્કાર-

ની ભાવનાના અનુભવથી યતાં ઉભયે નિવૃત્ત થઈ પરમાનંદ-
સાક્ષાત્કાર થશે; માટે વાસ્તવિક વાત એજ છે કે લોકાભિરુચિ
તેમ લોકનિંદા ઉભયની ઉપેક્ષા કર. એજ તત્ત્વ છેવટ ગૈવાર
શબ્દ મૂકી બતાવ્યું છે. કેવલ જડ થઈ જા, શ્રી ગોડપાદાચાર્યે
કહ્યું છે તેમ જડવલ્લોકમાચરેન્ જડની પેઠે લોકનિર્વાહ કરવો;
જડને જેમ રાગદ્વેષ, પ્રીતિ અપ્રીત, ક્રુદ્ધ નથી, તેમ એકરસતા
ગૃહી, દહ વૈરાગ્ય બાંધ. મૂર્ખ થા, પાંડિત્યાદિ લોકોક્તિનો રાગ ત્યજી
મૂર્ખ થા, એમાં લોકોક્તિનું ભય પ્રાપ્ત થશે—નિંદા થશે—માટે
તેની પણ અવગણના કરી મસ્ત થા, સ્તુતિનિંદા ઉભયની ઉપેક્ષા
કર, છતાં પણ “ મસ્ત છું ” એવી વૃત્તિ એ વિલેપ છે, એટલે
તે પણ ત્યજી ગૈવાર—જડ—વૃત્તિરહિત, અપરોક્ષાનુભૂતિ
અનુસાર વૃત્તિ વિસ્મરણવાળો થઈ જા. એજ શુદ્ધ વિરાગ; એજ
બ્રહ્મસાક્ષાત્કારનું ઉત્તમ દ્વાર.

૨. વિરાગનો રાજયોગાનુસાર એજ અર્થ છે કે રાગ
એટલે જે એષણા તેનો ત્યાગ, નાશ. અમુકત્વવિશિષ્ટ, ભેદમય,
જે રાગ, તે સજી સર્વમયતા પામવી, નિષ્કામ થઈ પ્રાપ્તાપ્રાપ્તમાં
નિર્વાહ કરવો, એ વિરાગનું ગૂઢ સ્વરૂપ છે. એવા વિરાગનું જીવન
પ્રેમ છે. શરીરે રાખ ચોળી, અથવા દંડકર્મંડલ ધારણ કરી,
જે એષણા અને ભેદમયતાવાળાં મન, વિરાગી કહેવરાવવા
ધર્ય છે તે મિથ્યા છે. માટેજ ખરી ભભૂત તો ધર્ય—પ્રેમરૂપી
ચોળવાની છે. ભેદ ભુલી, સર્વત્ર એકરસ અભેદ માનવો એ પ્રેમરૂપ
ભભૂત ચોળ. ચોળ નહિ ‘ઉડાવ’; એવા પ્રેમરૂપી ભભૂત ચોળાસા ઉરાડ
કે ભેદમાત્ર, માતિ, ક્રુદ્ધ, અધિકાર, પદવી, સમૃદ્ધિ, દેશ, કાલ, આદિ સર્વના
ભેદ-દેશકાલવસ્તુ એ ત્રણે પરિચ્છેદ—એવી પ્રેમરૂપ પવિત્ર વિભૂતિના

સ્પર્શે અસત્ થઇ રહે, ને સર્વત્ર એકાકાર એકરસ અભેદ અનુભવાય. જ્યાં સુધી વેદાંતની શુષ્ક વાર્તાગાત્રજ કરવાની છે ત્યાં સુધી આ અભેદ અતિવિદૂર છે, પ્રેમસહિત જ્ઞાનને અનુભવ થતાં વેદાંતોક્ત બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર હસ્તામલકવત્ છે. વેદાંતને બુદ્ધિનું કામ થોડું છે, હૃદયનું કામ વધારે છે. રસ, પ્રેમ, આર્દ્રતા એજ તેનું જીવન છે, પણ તે વિશૃંખલ ન થઈ જાય એટલેજ તેમાં બુદ્ધિના અધિષ્ઠાતૃત્વનો અવકાશ છે. ત્યારે એવા ઇશકની ભભૂત ઉડાવીને પછી શું કરવું ? પછી કોની દરકાર કરવી ? વિવેક અને વિરાગ સિદ્ધ થયા પછી દરકાર માત્ર એક પ્રેમની, અભેદ-પ્રેમની, અન્યની હોયજ નહિ. અભેદ એજ જનિ—પ્રિય—માશુક—તેનો કૃત્યહ્ એટલે કૃષ્ણીયું, રહેવાનું ઠેકાણું, તેની દરકાર કર; અર્થાત્ અભેદદૃષ્ટિ કરવા ઉપર લક્ષ રાખ. એ દૃષ્ટિનાં કૃકારી, વિરાગ, અને ઇશકભભૂત એજ ખરાં સાધન છે. હું અને મારું એ યકી જે સંકોચવૃત્તિ દૃઢ બંધાઈ ગઈ છે તે, તેની વિરોધિની જે આવા ઉચ્ચ પ્રેમભાવની ભાવના તેના વિના, પરજીવનમાં રજીવન અનુભવ્યા વિના, કદાપિ ટળનાર નથી; અને શુદ્ધ અકાર્પણ્ય પ્રાપ્ત થનાર નથી. એટલા માટે આવી પ્રેમભાવનાથી આરંભ કરો.

૩. એવા અભેદપ્રેમમાં તો આગાર વિચાર, લોક સ્થિતિ, અધિકાર કુલ, જાતિ પાંડિત, ક્ષાનો વિચાર રહેશે નહિ. નજ રહેવો જોઈએ, માટેજ “ જન મૂરખ મત્ત ગેવાર ” એ ચરણમાં કહેલી લેક્ષણા, જે મહાવિલેપ ઉપજાવનારી છે, તેનું પુનઃ નિપેદ્યપુરઃસર વ્યાખ્યાન કરે છે. લાજ-મને સારું દેખાશે, ખોટું કહેવાશે, એવી જે લાજ; યદ્યપિશુદ્ધ લોકવિરુદ્ધ નાચણીયં

નાકરણીયમ્ એવી બ્યવહારકુશલ લોકની ઉદ્ધિત; તે શામાંથી ઉદ્ભવે છે ? સમાજ—લોક—એવું માનવામાંથી તે ઉદ્ભવે છે, મિથ્યા પ્રપંચને આત્માનો નિયામક ઠરાવવામાંથી એ ઉદ્ભવે છે; સર્વદા એકરસ પરિશુદ્ધ અને પરમ સ્વાતંત્ર્યમય આત્મા તેનો નિયામક આવો પરતંત્ર અને અનાત્મરૂપ પ્રપંચ ! કેવી વિલક્ષણતા ! પણ તેનું જ નામ ‘લાજ’ કહેવાય છે. જે જ્ઞાની છે, સાધક છે, તેને તો એવી લાજ અને એવા સમાજ તેથી કશું કામ નથી. એમાંથી તે છૂટેલો હોવાનું જોઈએ; અથવા હજી અપંચક્રપાય હોય તો ઉપાય એ છે કે ‘હું’ એવો જે ‘આપ-વિચાર’—પોતાપણનો વિચાર તે ભુલી જવો, પ્રવૃત્તિ અને તેમાં શુભાશુભસંકલના કરાવી રાગદ્વેષ પેદા કરનાર “અહંભાવ” જ છે, એ અનુભવીને સ્પ્રસિદ્ધ છે; એટલે તે કાઢી નાખ, હું કાંઈક છું, હું કાંઈક છું, હું જ્ઞાની છું, હું લોકપ્રિય છું, હું પ્રતિષ્ઠિત છું, હું ખોટો છું, હું લાજ પામું છું, ઇત્યાદિ જે જે વૃત્તિ ઉપર અહંભાવ આરંભ થાય તેને વૃત્તિ ઉપરથી તેને હથેલાવી પાડ, અને વૃત્તિ-માત્રનો વિલય, એકરસ અભેદની લહરરૂપે વૃત્તિમાત્રને અનુભવી, પરમ અભેદમાન કરતો રહે, એટલે “લાજ, સમાજ” સર્વ અસ્ત થશે, અને “કૂચ્ય જનાં” ભણી જતાં આધ નહિ રહે.

૪. કેવલ “આપવિચાર” ભુલવાથી પણ સરતું નથી. આપવિચાર ભુલી જવો એ તો જડવત્ સ્થિતિ યદ્ય, માટે ઉમેરે છે કે આપવિચાર—અહંત્વ—ભુલી જા એટલે વાસ્તવિક રીતે જડ યદ્ય જ એમ નથી, પણ અહંપ્રત્યયનો જે અતિઅલ્પપ્રદેશ છે તેને વિસ્તારી તે સમગ્ર પ્રજ્ઞાંકને અહંપ્રત્યયનો વિષય કરી લે. આનંદનું તત્ત્વજ એ છે. મનનો ઉલ્લાસ તે આનંદ એમ સર્વથા

અનુભવ છે. એ ઉદ્ઘાસ, મનોવિકાસ, મનનું વિસ્તાર પામવું, તેમાંથી ઉદ્ભવે છે, કેવલ સંકોચમય વૃત્તિ અને અત્યંત અસંકુચિત ઉદારભાવ એ બે વચ્ચેનું અંતર વ્યવહારમાં પણ પ્રસિદ્ધ છે. જેનું જગત્ નાનું, પોતાના ઘર જેવડું, પોતાનાં પુત્ર કલત્ર જેવડું, પોતાના ગામ જેવડું, કે પોતાના દેશ જેવડું, હોય છે તેનો આનંદ પણ તેવડોજ હોય છે; જેમ પોતે માનેછું જગત્ નાનું તેમ વિલેપનાં કારણ ઘણાં, અને આનંદનો પ્રતિબંધ વારં-વાર; જેમ માનેછું જગત્ મહોડું તેમ વિલેપ ન્યૂન અને આનંદને પ્રતિબંધ પણ ન્યૂન. ત્યારે આપવિચાર ભુલી, એટલેજે સંકુચિત વ્યવહારબિંદુને, હું પણાને, આખું જગત્ માની રહ્યા છે તે મૂકી ને પ્રહ્લાંડમાત્ર-સમષ્ટિરૂપ અહં-ને જગત્ અનુભવ, એટલે “આષ ભુલી ભર આપયકી સહુ,” એ અનુભવ કર, ‘હું’ માત્રજ જે અત્યારે “સર્વ” છે તેને સ્થાને “સર્વ” માત્રજ “હું” છે એમ કર, તો “સન-મદીદાર”-અભેદ પ્રેમમય માયુકનાં દર્શન નિરંતર ભોગવાશે. જેની દૃષ્ટિ અભેદમયી ધર્મ સર્વત્ર “હું” ને “હું” અનુભવાયું, તેને વિષયો-પ્રભોગમાત્ર પ્રત્યક્ષજ છે; પરકૃત એવા પણ જે જે ઉપભોગ થાય છે તે સર્વરૂપે પોતેજ અનુભવે છે. ઉપભોગનું તત્ત્વમાનસિક ભાવ-નાના પરિતોષ ઉપરાંત કાંઈ નથી તો જે સર્વમય છે, તેને “સનમ”, અસ્થિમાંસત્ત્વચારૂપ પૂતળી પણ, ભાવમાત્ર યતાં પ્રત્યક્ષજ છે. એવા માનીને તૃષ્ણાના વિક્ષેપનો સંભવજ નથી. વિરાગ પામી ‘મસ્કભભૂત’ ઉડાવવાથી ‘કૃચ્ચ જનાંતી દરકાર’ હટી, પણ હવે તો ‘દીદાર ભોગવવા’ યુજ થયું. જ્યારે પ્રહ્લાંડ પર્યંત અહંભાવ વ્યાપ્યો, અહં રહ્યુંજ નહિ, ત્યારે અભેદસાક્ષાત્કાર સ્પષ્ટજ છે; તેનો વિવિધ પ્રકારે આનંદ

કંપીં જા. જે આટલી નાની સરખી વાત થાય, તો પછી કહીં જહું નથી કે આવવું નથી, શોધવું નથી કે શીખવું નથી, કેવલ સન-મનાંજ દીઠાર ભોગવ્યાં જવાનાં છે. ક્ષણે ક્ષણે યન્નવતામૃતેતિ ત-દેવ રૂપં રમણીયતાયાઃ રમણીયતા, આનંદ તે એજ કે જે ક્ષણે ક્ષણે નવીન થાય, માટેજ “ ભોગવ ” એમ કહી, પછી આનંદની સીમા નથી એમ સૂચવ્યું છે.

૫ “ આપવિચાર ” ભુક્ષ્વો એટલે ખરી રીતે કહીએ તો આ સંસાર અને તેના વ્યવહારથી મરી ગયા ખરાબર છે. જાતદ-સ્થાનો આભિમાની જે અહંકાર તેજ વ્યવહારનો નિર્વાહક છે, ને તેજ, ‘ આપ ’ જ્યારે ગયો, ત્યારે મુષ્ટિ જેવીજ દશા થઈરહી-મરણજ થયું. આમાં કશી આપત્તિ નથી. યા નિશા સર્વભૂતાનાં તત્ત્વાં જાગર્ત સંવર્મા પ્રાણિમાત્ર જેને મરણ માનેછે, તેજ જ્ઞાનીનું જીવન છે. આ પ્રકારનું જે મરણ તેજ ખરું જીવન છે- ‘ એમ મરી જીવ્યું તેજ જીવ્યું છે. ’ એમ મરવામાંજ જીવવા-રૂપી જેનું જીવન નથી તેવાં તો અનેક છે, અનન્ત છે, જંતૂનાં નરજન્મ દુર્લભમતઃ પુંસ્ત્વં તત્તો ક્ષિપ્રતા ધૃત્વાદિ વિવેકચૂડા-મણિગત પાઠ્યમાં જે શ્રોત્રિને ઉત્તમોત્તમ કહી છે તે નરજન્મ પામ્યા છતાં, આવા મરણને અનુભવી જે જીવતાં નથી તે ખર, કેવલ બુદ્ધિહીન મૂઢ, અથવા વાનર અર્થહીન એકામાત્ર કરનાર, મનુષ્યરૂપી યંત્ર જેવાંજ છે; ખરેખરાં મનુષ્ય નથી; ખરાં મનુષ્ય “ એમ મરી જીવ્યું તેજ જીવ્યું છે ” એનો અનુભવ કરનારાં છે, તેજ છે. રાજયોગની પદ્ધતિજ એ છે કે જ્ઞાનીઓ ધીમે ધીમે અહંભાવનો લાગ અથવા વિસ્તાર કરતે કરતે મરતા જાયછે.

ને એમ અમિત અભેદમય જીવન પ્રાપ્ત કરી જીવતા જાય છે. જે જે વસ્તુ અહંપ્રત્યયની પ્રીતિના વિષયરૂપ છે, તે તે ઉપરથી પ્રીતિ એવી ઉઠાવતા જાય છે કે તેટલે અંશે તે વસ્તુપરત્વે, મરીજ જાય છે. પણ એ રીતે પરિચ્છેદ તૂટતાંજ અભેદ અનુભવી અનંત જીવનનો સાક્ષાત્કાર પામે છે.

૬. સારે આવો મરણરૂપ વૈરાગ્ય તેજ મહત્ત્વ કરવાથી સાક્ષાત્કાર થાય છે એમ સમજ કેવલ મૂઢ યદ્દ જીવાની વાત નથી; એતું પરિચ્છેદરહિત યદ્દને પણ પરમેશ્વરરૂપ યદ્દ જીવું એ તત્ત્વ છે આખા બ્રહ્માંડના વ્યાપારમાત્ર પ્રેમની લહરરૂપ, જ્ઞાનના આનંદના તરંગરૂપ, અનુભવાવા જોઈએ; સહજેજ તેમ થાય છે. માટે કહે છે કે એવા પરિચ્છેદરહિત યદ્દ ઇશ્વર-પરમ પ્રેમ-અભેદ-તેનીજ કથા કરો, કદાપિ વાણી ઉચ્ચરો તો તે અભેદનીજ ઉચ્ચરો, હાથથી બળવવાની પ્રવૃત્તિ કરો તો તે પણ તે અભેદનીજ કરો, અને તાને ચઢીને ઇશ્વરનોજ—અભેદપ્રેમનોજ પુકાર ગાઓ, કે સર્વ કોઈ તમારા ઉપદેશને સ્વીકારી તેનો લાભ લેવો હોય તો લે. તત્ત્વિન્તનં તત્કલ્પનમન્યોન્યંતત્પ્રજોધનં તેતુંજ ચિંતન, તેતુંજ કથન, અન્યોન્યતે તેતુંજ પ્રજોધન—એ પરમ આનંદની દશામાં જ રહો.

૭. એમ કરતાં સનમ, માયુક,—ઇશ્વરું સ્થાન— જે બ્રહ્મ—તે તું યદ્દ જા. એજ ખરું નિદિધ્યાસન છે. એજ અપરાધ છે જે જાણવું તેજ થવું, ને તે થવાયાની વૃત્તિ પણ વિસ્મરવી. બ્રહ્માકાર વૃત્તિ કરી, તે વૃત્તિનું પણ વિસ્મરણ એજ પરમાનુભવ. પણ તે એકલું જાતે બ્રહ્મરૂપ થવાથી ન થાય, એમાં તો અહંભાવજ વૃદ્ધિ પામે; પણ, પોતે બ્રહ્મરૂપ થઈ પોતેજ સર્વ

બ્રહ્માંડ છે એમ અનુભવ લેવાથી ખરો સાક્ષાત્કાર થાય; બાહ્ય દૃષ્ટિને અંતરૂ કરવાથી સાક્ષાત્કાર થાય અને ભેદમાત્ર વિલય પામી જાય, એમ કર. તે સારું સનમ-બ્રહ્મરૂપી જે મણિ છે તેનો સ્પર્શ કર. સ્પર્શમણિથી પણ આ સનમરૂપી સ્પર્શમણિ ઉત્તમ છે, 'સાર' છે, કેમકે સ્પર્શમણિ તો લોહને સુવર્ણ કરે છે, પણ આ તો પોતાને સ્પર્શનારને પોતારૂપજ કરી દે છે; માટે તેનો સ્પર્શ કર, તેનો જે તે પ્રકારે અનુભવ કર; પરિચ્છેદમાત્ર ટાળી, એકાકાર એકરસ અભેદ પામ. એ માટે પ્રથમ અને મુખ્ય સાધન એષણાત્યાગ અને તદ્દધીન જે પ્રેમમયતા અથવા વૈરાગ્ય તે આ પ્રકારે કહેવાઈ રહ્યા. એક વિરાગ ઉપર અભિરુચિ કરાવવા ક્ષાત્ત વર્ણન કર્યું છે, ને અવાન્તરે તે વિરાગ પામવાના પ્રકારો ઉપર પણ સ્પષ્ટ કરાવ્યું છે.

૨

(કાલિંગડામાં પણ આ ગજલ સારી થાય છે.)

વિરાગને મુખ્ય અંતરાય તો ધણા છે, પણ ગૂઢ અને સહજ લક્ષમાં ન આવે એવો અંતરાય અંતરૂની અતિસૂક્ષ્મ વાસના છે તે છે. વાસનાનું મૂલ્ય કામ-ધ્યેષ્ટ-અથવા રાગ-પ્રીતિ—તે છે. અમુક મારું છે એમ માનવાથી તેમાં રુચિ થાય છે, અને રાગ બંધાય છે; છેક ક્ષુદ્ર વ્યવહારમાંથી તે સમાધિ પર્યંત પણ મમત્વમૂલકજ્ઞ કામ અને રાગ છે, ને તેથી વાસનાનો જન્મ છે. વાસનાની બે પ્રકારની શક્તિ છે, એક તો અનાત્મ-ભાવનામાં ચિત્તને મસ્ત કરી સ્વરૂપનું અત્યંત આવરણ કરવાની આવરણશક્તિ, અને બીજી સ્વરૂપ ઉપર આવ્યા છતાં

પણ ત્યાંથી વિદૂર તાણી જઈ અન્યત્ર દોરનારી વિક્ષેપશક્તિ અત્ર જે કષાયવાસના કહેવાની છે તે વાસનાની આવરણશક્તિ છે એમ જાણવું. એને રાજયોગમાં “ કષાય ” કહે છે; અને લય, વિક્ષેપ, કષાય, રસારવાદ, એ ચાર સમાધિનાં વિધન છે, તેમાંના કષાયના આ પદમાં વિવેક છે. સકષાયં વિજાનીયાત્ સગપ્રાપ્તં ન ચાલ-યેત્ એવું રાજયોગાનુલવનું વચન છે. ચિત્તવૃત્તિ એકાગ્ર કરવામાં શૂન્યતારૂપ નિદ્રાદિલય થાય તો પ્રબોધ પામતા જવું, અને એમ પ્રજ્ઞદ્વચિત્ત વિક્ષેપ પામે—વિષયાસક્તિથી ઠરે નહિ, તો ધીમે ધીમે શાન્ત પાડવું, ને શાન્ત પડ્યા છતાં ગૂઢવાસના-કષાય-થી અંચલ રહે તો વાસનામાત્રનું મિથ્યાત્વ વિચારી, જ્ઞાનપરાયણ થઈ, ચિત્તને સમતા ઉપર લાવવું. આવો નિયમ છે, એટલે કષાય ટાળવા માટે ગૂઢ વાસનાના મૂલરૂપ રાગનું, જ્ઞાનદષ્ટિથી અલંત મિથ્યાત્વ કહે છે.

૧. દર્દદિલ એટલે દિલ જે હૃદય તેમાં રહેલું, તેનું, દર્દ, દુઃખ-ગૂઢરાગરૂપી વાસના. અથૂ દર્દદિલ ! અરે ઓ ગૂઢવાસના તું ખતમ થઈ જા, જતી રહે; કારણ કે અહીંયાં, આ જગતમાં તારું કોઈ નથી, જેને તું ‘ મારું ’ એમ કહી, મમત્વના અધિ-જ્ઞાનરૂપ માને એવું આ સંસારમાં કશું નથી. બધું અત્યંત મિથ્યા છે, ત્રિકાલમાં છેજ નહિ, તો તું એક નિરવિધાન ભ્રમર-પજ છે, હવે તારી મેજે જતી રહે, શમી જા, આત્મા વિના અન્ય વિષયો મિથ્યા છે, એટલે તું શમી જા, અર્થાત્ આત્મામાંજ વિલીન થા. “ તારું કોઈ નથી ” તેનું કારણ કહે છે કે આ સંસારમાં કોઈ ખરો દિલખર—પ્રેમી-નથી; જે હોત તો કોઈપણ પ્રકારની હિકમત-યુક્તિ-ઔપધ-કરીને તને તૃપ્ત કરત; તને શાન્ત

કરી તારામાંથી “તું”પણું” હડાવી દેત, અને સર્વત્ર એકાકાર “તું”પણું”જ, આત્મભાવ, અભેદ, અનુભવાવત. જ્યાં સત્યતાજ નથી ત્યાં તારી અનેક અનેક કલ્પનાઓ તુમ શી રીતે થવાની છે ? ને નથી થવાની ત્યારે કેવલ નિરાશા અને નિષ્ફળતાનો ક્લેષ પામી તારે રડીનેજ રહેવાનું છે. એ કરતાં તું જાતેજ નિર્મૂલ થઈ જા, તું જાતી રહે, તો બધું આનંદમય થશે. વાસનાના જે પ્રકાર છે, શુદ્ધ અને મલિન. મલિન વાસના તો અધિકારી થયો સારથી માણસ મૂકેછેજ, પણ શુદ્ધવાસના અધિકારની વૃદ્ધિને અર્થે અત્યંત ઉપયોગી છે, તેનો પણ હવે ત્યાગ થવો જોઈએ એમ તત્ત્વ છે. આ તત્ત્વાનુસાર સર્વમયતા અનુભવાવે એવા પ્રેમી—ચુર—આ સંસારમાં ક્યાંથી મળે ? મળે, ધણાએ તેવું નામ ધારણ કરે છે, પણ “ખરો” દિલખર, તે નહિ; ઉપદેશ્યન્તિ તે જ્ઞાનં જ્ઞાનિનસ્તત્ત્વદોશનઃ તેષા તત્ત્વદર્શી નહિ. તું જે પ્રેમ શોધે છે તેવું સ્થાન સંસારમાં નથીજ, ખરો પ્રેમી મળવો અશક્ય છે, અર્થાત્ તું પોતેજ તારા રૂપને જાણ, તુંજ તારી ચુર થા, અને પોતે પોતામાં શમી જા; કાત્મૈવ દ્વાત્મનો વંધુરાત્મૈવ રિપુરાત્મનઃ ॥

૨. ‘ખરો’ દિલખર ન મળવાનું કારણ કહે છે. જે પ્રેમ-મયતાજ અભેદરૂપે સર્વમયતા છે તેના ધરકના રસ્તા બડા બારીક છે, ધણા સૂક્ષ્મ છે, એ રસ્તે જવું વિકટ છે, એ રસ્તે ટકવું મહા વિધમ છે, ને એની પાર પડવું એક આશ્ચર્ય છે. તેમાં પણ “અહીંઆ” આ હુનીયાંમાં, આ મિઠ્યા-પ્રપંચમાં, તો, એ માર્ગ અધિકાધિક વિકટ છે; એટલે તે માર્ગ ઉપર ચઢીને કોઈ પણ ઠેકાણે તે તારા દિલની ખરી કદર થયેલી કદાપિ પણ દીઠી છે ?—નથીજ

દીઠી. વાસનાને કહે છે કે તે સ્વાર્થની સાધનાને અર્થે કે કદાપિ કેવલ નિઃસાર્થ પ્રેમનેજ અર્થે અત્ર તત્ર અનેક પ્રયત્ન કર્યા હશે, અનેક રીતે કષ્ટ સહન કર્યા હશે, ઉપકાર, હૃદયાર્પણ, ગાંડાઇ, અનેક અનેક અનુભવી હશે, - પણ તે બધાનો બદલો “બેકદરી” કેવલ શંકતા વિના ખીજી રીતે કહીં પણ વળેલો જોયો છે? એમ છે ત્યારે રાગ શા માટે રહે છે ? શાના ઉપર રહે છે? કેવલ આત્મા-અભેદ-માંજ રાગકર, તેજ સર્વ છે, તેનાથી દૂર દૂર રહી તેના સ્વરૂપને આવા આવા આસપાસના મલયી મલિન કરી, ઢાંકી, નાખ્ય નહિ.

૩. વાસનાને વાસ્તવિક રીતે પરિતોષ મળે એવું સાંસારિક વિષયોમાં, બાહ્ય વિષયમાત્રમાં, કોઈ સ્થાન નથી. પરિતૃપ્તિની પાછળ અસંતોષ, પુનઃ તૃણા, પુનઃ પ્રવૃત્તિ એમ ચક્ર ચાલ્યાં જાય છે, અને અધિષ્ઠાનરૂપ આત્માથી વિદૂર વિદૂર જવાય છે. પરિતૃપ્તિથી માત્ર મનનો કોઈક વેગ શાન્ત થાય છે, ક્ષણ વાર શાન્તિ મળે છે, પણ તે શાન્તિમાંથીજ પુનઃ વાસના ઉદ્ભવે છે, તે વળી આપરણની ધનતા ઉપચિત થાય છે. એમ આંતરમાં રહેલો એ વિષયવાસનાનો જે અતિનિગૂઢ રાગ છે તે આત્મદર્શનથી તૃપ્ત થવા દેતોજ નથી. ત્યારે શું કરવું ઉચિત છે ? એ વાસનાને વિષયોમાં પ્રસરવા ન દેતાં, વિષયોના સંપર્કથી પ્રાપ્ત થતી તૃપ્તિ-માત્રનો નિર્વાહ કેવલ કીરમતથી-પ્રારબ્ધથી-જે કાંઈપ્રાપ્ત થાય તેટલામાં કરી લેવો; પ્રાપ્ત પ્રાપ્તમનુભવેષ્વદયેનાપરાજિતઃ હૃદયથી પરાજ્ય પામ્યા વિના જે પ્રાપ્ત થાય તેને અનુભવવું; ક્રુષ્ણ, પરાજ્ય, નિષ્ફલતા, ઇત્યાદિમાં કલેષ ન પામવો, કે સુખ, વિજય, સફલતા ઇત્યાદિમાં રાગધરી અભિમાનમાં ન પડવું. અહં-હુંપણાની કૃતૃષ્ટિ ને, ઇદં-આ(બાહ્ય વિષય) એ વૃત્તિ સાથે ન જોડવી, કેવલ ક્લાંતિ સંધિ-

રહિત પ્રવૃત્તિમાત્ર જે પ્રારબ્ધથી પ્રાપ્ત થાય તેને અનુભવી, વાસનાએ પોતાના સ્થાનરૂપ અંતરાત્મામાં ઠરવું. એમ ઠરવાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે તારો, હું વાસના ! તારો કાર આ જગત્માં નથી; તારી તૃપ્તિ જગત્ના પદાર્થોથી થવાની નથી; જગત્માં નથી; તારી તૃપ્તિ તો જ્યાં તું અને તારાથી ભિન્ન એવું જે કંઈ તને લાગે છે તે જ્યાં તેને લેવા, પામવા, ભોગવવા તારું ઉત્થાન થાય છે, તે એ એક યદિ જઈ તમારા ઉભયમાં જે અખંડ એકરસતા છે તેને એકત્ર કરી, પરમાભેદ અનુભવશો, ત્યારેજ થવાની છે, ને તે સ્થાન આત્મા વિના અન્ય નથી; માટે પ્રાપ્તાપ્રાપ્તને સંબંધે પ્રારબ્ધ ઉપર વિશ્વાસ રાખી, તું તો છે તેમની તેમ જોશી રહે; આવો જે અભેદ તે સાધવા પ્રયત્ન કર. એ પ્રયત્ન શી રીતે કરવો? જે એ પ્રયત્નની ધચ્છા હોય, જે એજ વાત તું “ ચાહે ” ઈચ્છતી હોય, તો જગત્પ્રપંચરૂપી જે કેવલ મિથ્યા વિલાસ છે, જુઠાઈનોજ સમુદ્ર છે, તેમાંથી પણ તારા જિગરને, અંતઃકરણને, ધોઈને સાફ કરી લે. જુઠાઈમાં ધોવાથી જિગર કેમ સાફ થશે એમ ન ‘વારવું’ કેમકે અંતઃકરણનો જે વાસનાસમૂહ છે તે પણ એ પ્રપંચરૂપજ છે, એટલે પ્રપંચે પ્રપંચનો સમાનસ્વભાવથી મેળ થતાં, વાસનામાં શુદ્ધતામાત્રજ અવશિષ્ટ રહેશે. આકૃત એમ છે કે જગત્ની જે જે ઉપભોગ, જે જે અનુભવ, તે સર્વને એવે પ્રકારે કરવામાં આવે કે પ્રત્યેકમાં જે નિર્વેદનું બીજ છે તે સમજાઈ જાય, અને તેમાં જે ચિન્મયત્વ છે તે સાક્ષાત્ અનુભવાય, તો વાસના એની મેળે વિરમતી ચાલે, ને અધિષ્ઠાતને પ્રાપ્ત કરી અનુભવવા માંડે. જગત્ની સ્થિતિ એજ રીતે સફલ છે, ને એટલાજ હેતુને અર્થે મનુષ્યને જન્મ જન્માંતર તથા એક એક જન્મમાં અનેક અનુભવની અપે-

દ્વા છે. જે જે ભેદભાવમાં આનંદ આવે છે તેનો સંપૂર્ણ અનુભવ કરતે કરતે, તે અનુભવમાંથીજ નિર્વેદ ઉપજેછે. એ નિર્વેદનું કારણ તે અનુભવોનો અતિપરિચય એ નથી પણ વાસનાની અંદર પણ જે નિગૂઢ ઉચ્ચતા, ઐશ્વર્ય, આત્મમયતા, તન્મયતા, છે તે ભેદમાં વૃત્તિ માનતી નથી, કેમકે તેનો સ્વભાવ અભેદ છે, એ ખરું કારણ છે. ત્યારે ભેદમાત્રનો અનુભવ આવી દૃષ્ટિથી થતાં, ભેદ મૂકાતે મૂકાતે અભેદ ઉપર જવાય, એજ જગત્માં ભ્રમણ થવાનું સાર્યક છે, એમજ વાસના વિરમેછે, ને એમજ “ જુઠાઈમાં જિગર ધોવાય ” છે. વાસના એ પ્રકારની છે, અશુભ અને શુભ-અશુભવાસના તેજ આસુરી સંપત્ છે. શુરુ શાસ્ત્રાદિના ઉપદેશ ઉપર વૃત્તિ ઠરાવી તદનુસાર આગ્રહે વર્તવાની વૃત્તિ કરવી તે શુભ વાસના છે. શુભ વાસનાથી ભેદનિવૃત્તિ થવાનો માર્ગ સમજાય છે, પણ તે નિવૃત્ત થતાં શુભ વાસના પણ નિવૃત્ત થઈ જાય છે ને અભેદ અનુભવાય છે. મલથી મેલા થયેલા જલમાં કતકનો ભૂકો નાખવાથી જલ થઈય વધારે મેકું થાયછે તથાપિ એક દાણવારમાંજ પૂર્વના મેલને લેઈને કતક પોતે પણ તડીએ બેસેછે, અને જલ અતિનિર્મલ થઈરહેછે. એમ શુભવાસના પોતે સંસારમલસમેત નિવૃત્ત થઈ જાયછે, અને અભેદમાત્રજ નિર્મલ વિલસે છે. એમજ શુભવાસના એટલે અંતર્બુદ્ધિ વૃત્તિથી આત્મા ઉપરના આવરણનો ભંગ થઈ સાક્ષાત્કાર થવા લાગે છે. એ પ્રકાર સમજી જુઠાઈમાં જિગર ધોઈ લે; એમ કરવામાં કરો બાધ નથી, એટલાજ માટે “ સુખે ” એમ કહ્યું છે.

૪. આતું થવા માંડશે, એ પ્રકારે હું આત્માભિમુખ થયે
 તોજ મુખનો સંભવ છે; બાકી અશુભવાસનાથી હું સંસારના
 પ્રેમ ભોગવિલાસ આદિ ઇચ્છશે, કે શુભવાસનાથી પાંડિત્ય પ્રતિ-
 પ્ષાદિમાં સોભાશે, તો કદાપિ શાન્તિ થવાની નથી. પરંતુ પ્રાર-
 બ્ધથી કોઈ આવી મળે, પદાર્થ મનુષ્ય ભોગ રાગ ગમે તે,
 પ્રારબ્ધથી આવી મળે, તે તો ગ્રહણ કરવાનું જ છે એમ માની
 તે આવી મળેલામાં પણ આસક્ત થવું એજ વાસનાને શાન્ત
 ન થવા દેવાનું નિદાન છે, દિવમાંના દર્દને કાયમ રહેવાનું કારણ
 છે. એકતા થયા વિના અભેદ થતો નથી, અભેદ વિના આનંદ
 આવતો નથી, એટલે જ મળી આવે તેમાં ઉદાસીન રહેવાથી તો
 તે મેળાપનો જ અનુભવ તે પણ થશે નહિ એમ ન ધારવું,
 કારણ કે મળી આવે તે તો તે તે ક્ષણે તદાકારતાથીજ ભોગવવું,
 પણ તે નિવૃત્ત થયા પછી, પુનઃ તેની ને તેની દરકાર કર્યા
 કરવી, તેમાંજ બંધાઈ જવું, તે વિના વિષમ માનવું, એ રીતિ
 સારી નથી. એવી દરકાર હે દર્દદિલ ! તારે કરવાની રહીજ નથી,
 ક્રમકે કોઈ “ તારું ” હોય એમ નથી, સર્વ પોત પોતાનાં છે;
 સર્વ પોતપોતાને અર્થે આવી મળે છે, કોઈ “ તારું ” માટે આવી
 મળતું નથી; એમ તે સર્વની ડગાઈ, સર્વની મિથ્યા વૃત્તિ, અનુ-
 ભવી છે, એટલે તે તો હંડામાં હંડા અંતરમાંથી “ દરકાર ”
 એ વાતજ જોઈ નાખી છે. અહીંયાં જોઈ નાખી છે, અર્થાત્ આ
 જગતમાં ‘ દરકાર ’ નાં અનેક સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યા છતાં, પણ તે
 મિથ્યા કરવાથી, દરકાર એ વસ્તુજ તારા હાથમાંથી ખાવાઈ ગઈ
 છે; તારે દરકારનો વિષયજ રહ્યો નથી. છતાં હે વાસના ! શા માટે
 હજી પ્રાદુર્ભાવ પામે છે, હું વિરામજ પામી જા, ખતમૂ થઈ

જન. રહસ્યમાર્ગ જાણનારાંનો એજ નિયમ છે કે ભૂત અને ભવિષ્યનું ચિંતન કર્યા વિના, એ જે કાલવિભાગનો સંબંધ રાખ્યા વિના, તેઓ નિરંતર કેવલ વર્તમાનમાંજ વિહરે છે; એથી તેમને કશો વિશેષ આવતો નથી, અને અભેદ બન્યો રહે છે. કેવલ દ્રષ્ટા થઈ રહેવામાંથી, અભુત્તવ ઉદય પામી વાસનાક્ષય થાય છે, માટેજ કહે છે કે ભૂત અને ભવિષ્ય સાથેનો સંબંધ કરવા રૂપ જે ઉંડી દરકાર તે તો તે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ખોઈ છે, ત્યારે “ પછી ”થી દરકાર શા માટે કરે છે ? કેવલ વર્તમાનમાંજ રહે અને ભૂતભવિષ્યથી નિવૃત્ત થતાં તું જાતે પણ નિવૃત્ત થઈ આત્માભુતવમાં ઠરી રહે, સર્વત્ર સ્વરૂપનેજ વિલોકતી થા. વાસના રહેશે તો ભલે રહે, પણ તે અભેદનીજ વાસના બની રહેશે એટલે પૂર્ણ છે એમ રહસ્ય જાણવું.

૫. પદાર્થભોગાદિને રહેવાદે, તેમાં આસક્ત ન થા, તે ગમે તેવા શોભાતા-લલયાવતા—હોય તો પણ વર્તમાનમાં તેમનો જે સંબંધ થાય તેને ભાવિ કે ભૂત પર્યંત પકડી ન રાખ. ભૂત ભવિષ્યની સાથે અનુસંધાન કરી ને ગમે તેવા વિષયોની પાછળ, છેક ગુરુ શાસ્ત્ર દેવાદિની પાછળ પણ, દોડવું વ્યર્થ છે, “ ખાલી ” છે, ને એ ખાલી છે માટેજ એમાં વાસના ભરાય છે અને શું ચવાઈ પડી વધારે વધારે વધતી ચાલે છે,—દોડા દોડ અને કલેષ એ રૂપજ ફલ થાય છે. માટે એવું ખાલી દોડવાનું મૂકી દે. એવી દોડાદોડરૂપી આ દુનીયામાં તારી તબીબીની સોઈ થયેલી ક્યાં છે ?—કહીં પણ નથી. તું જે દેદરૂપ છે તેની તબીબી, રોગની પરીક્ષા કરી ઔષધ આપી મટાડવાની શક્તિ, કોઈથી બનનાર નથી. તું તારી પોતાની મેળે, સ્વવિચારથી, દરય-

માત્રનો પોતામાં વિલય કરી અને અભેદ અનુભવશે ત્યારેજ તે તળીળી થવાની છે. શુરુ આદિ કે દેવાદિ કોઈના પ્રસાદથી; કે તું શાસ્ત્રોનાં વચન ઉચ્ચારી તર્કજલ્દમાં વાતમાત્રનો પરાજય કરે તેનાથી; એ તળીળી કદાપિ થવાની નથી; તારા પોતાના પુરુષાર્થ ઉપર બધો આધાર છે. માટે સર્વત્ર જે ક્લેષ, નિરાશા, અનિત્યતા, તને અનુભવાય છે તે વિચારી, તેમાંજ સ્વરૂપાનુસંધાન પામી તું અતમ થઈ જા.

૧. આ પ્રકારે સર્વથા શુભ કે અશુભ, પ્રકટ કે ગુહ, એકે વાસનાને રહેવાનો અવકાશ નથી, રહેવામાં સાર નથી, તેણે તો જીવું જ નેહ્યું, એમ સર્વથા કહ્યું ત્યારે સર્વતા મિથ્યાત્વની ખુદ્ધિ થતાં અંતઃકરણ નિરાલંબ થઈ જઈ અત્યંત નિરાશ બનશે, તે વાસનાથી તો કાંઈકે તૃપ્તિ મળતી હતી, પણ આ તો પરમ ક્લેષ યશે તે પ્રસંગ ટાળવા માટે કહેછે. ગમ એટલે શોક, આવા નિરાલંબતારૂપ ભાવનો શોક ન કર, હકને યાદ કર. " અનલ હક " એમ મનસૂરે કહ્યું હતું અને હક જે સત્ય, ધૃત્યર, તે હું છું, એમ જણાવી સર્વત્ર આત્મમયતા સૂચવી હતી, તે હકને યાદ કર. તું બ્રહ્મ છે, સર્વમય છે, સર્વ તું ને તું સર્વ એવી વસ્તુગતિજ છે, તે સંભાર, તે સમજાય તો છેજ પણ તેના ઉપર હવે દૃઢતા કર, તેનેજ અનુભવ, આવરણમાત્રનો ભંગ કરી સ્વપ્રકાશે સ્વરૂપને જો. મનસૂરના ઉચ્ચારેલા વાક્યતું અત્ર સ્મરણ કરાવવામાં તાત્પર્ય એ છે કે જેમ મનસૂરને કાંસીએ ચઢાવતી વખતે પણ તેણે એ વચન કહ્યું હતું, તેમ હે વાસના ! તારા આધારમાત્ર વ્યર્થ ઠરવાથી તું મરવા પડી છે તો તે સ્થાને પણ મનસૂરની પેઠે હકને સંભાર, હવેજ તને જગત્માત્ર બ્રહ્મ છે એ અનુભવ યશે.

માતો કરવામાં અનુભવ થતો નથી, દિલથી કારીલાગણી થતાં થાય છે. અહીંઆં, હું દ્રશ્ય હું ને આ જગત્ દ્રશ્ય છે એવી ભેદદૃષ્ટિમાં, તો કદાપિ હકીકત—બ્રહ્મમયતા—જણાવાની નથી. ભેદદૃષ્ટિનો તો વ્યવહાર કેવો છે કે જેને જોટલી ગરજ હોય તેટલી ચારી કરે છે, ને તે ગરજ પતી ગઈ કે પેલી ચારી- પણ પતી જાય છે; ને વળી વધારામાં એ થાય છે કે એવી ચારી કરનારાં પોતેજ વિનાકારણ બદગોષ્ઠ, નિંદા, ખોટી વાતો, કરવા મંડી જાય છે. ભેદદૃષ્ટિનો આશ્રય કરતાં તો આવો મહા અનર્થરૂપ કલેષ પ્રાપ્ત થાય છે. અભેદદૃષ્ટિ—હક-સ્વરૂપ-અભેદ—નો આશ્રય કરતાં કેવલ પરમાર્થરૂપ આનંદ થાય છે, માટેજ તું ખતમ્ થઈ જા, તારા પોતામાંજ શાન્ત પડ, અને તારા અધિષ્ઠાનમાં, દ્રવ્યમાં, ક્ષય પામી સર્વત્ર અભેદ અનુભવ.

૭. એજ નિર્લુપ વધારે સ્પષ્ટતાથી કહે છે, જગત્ શું છે તેનુંજ તત્ત્વ કહે છે. વાસનાં ઉઠી, તૃષ્ણા થઈ, વિચાર ચાલ્યો, આશા ઉપડી, કે આખી સૃષ્ટિ ખડી થઈ ગઈ, ને તે કલ્પનામય સૃષ્ટિમાં અનેક ફિક્કરમંદી, ચિંતા, હર્ષ, શોક, આદિની જાલ ચીતરાઈ. એ આખી સૃષ્ટિનું ત્યારે મૂલજ આશા છે, તો હે વાસના ! તું કાંઈ ન બને તો છેવટ એટલુંજ કર કે નિરાશામાં બીજી કશી પણ આશા નહિ એવી થઈ જા, અને એમ થવામાંજ તું પોતે પણ ગાયબ, ગેબ, ગુ'મ થઈ જા, એટલે એમાંથીજ મીનોષની અર્થાત્ દૈવીસંપત્તિના પરમાનંદની, જ્યાં મરણજ નથી એવા અમરત્વની, નિર્ભયતાની, અભેદસાક્ષાત્કારની, મજા મળશે; અભેદ અનુભવાશે. આ પ્રકારે અનેક ઉપાય સૂચવી, આશા અને વાસનામાં અનેક અપાય બતાવી, દર્દદિલને ખતમ્

ધવાનો ઉપદેશ કરતાં કપાયરૂપ મલથી નિર્મુક્ત ધવાનો માર્ગ કહ્યો છે. એ વાસનારૂપ કપાય જતાં અહીંઆને અહીંઆંજ મુક્તિ અનુભવાશે. શ્રીયોગવાસિષ્ઠમાં કહ્યું છે: યદિ સર્વં પરિત્યજ્ય તિષ્ઠસ્યુક્તાન્ત-વાસનઃ અમૃતૈવ નિમેષેણ તન્મુક્તોઽસિ ન સંશયઃ સર્વનો પરિત્યાગ કરી વાસનારહિત થઈ જાય, તો તું આ નિમેષમાંજ મુક્ત છે એમાં સંશય નથી. આમ વાસનાનું મિથ્યાત્વ, અને તેમ અનુભવાતાં તેનું મહાફલ, તે બતાવી કપાય નિર્મૂલ કરવાની મુક્તિ કહી.

૩

વાસના એજ અભેદાનુભવમાં વિશેષત્વ મુખ્ય અને અતિ-ગૂઢ તથા સૂક્ષ્મ કારણ છે. વાસનાવિલય થાય તો આખી સૃષ્ટિ વિસ્તારનાર જે મન તેનો નાશ સહજ છે. વાસના એવી પ્રબલ છે કે તેને આધીન રહી મન કદાપિ સ્થિર થવા પામતું નથી; અતિચંચલ રહે છે. અર્જુને શ્રીકૃષ્ણને યથાર્થ પૂછ્યું છે; ચક્ચલં હિ મનઃ કૃષ્ણ પ્રમાથિ ચલવદ્દંતં તસ્માદ્દંતં નિગ્રહં મન્યે વાયોરિવ સુદુષ્કરમ્ મન ચંચલ છે, મથી નાખનાર છે, ગમે ત્યાંથી પણ ખડકયામાંથી ખસી જાય તેવું બલવાનું છે, એનો નિગ્રહ થવો તે વાયુને રોકવાના જેવું દુષ્કર કાર્ય છે. પણ એનો નિગ્રહ બંને છે, ને તે અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય બેથી બને છે. શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું છે કે અભ્યાસેનૈવ કૌન્તેય વૈરાગ્યેન ચ મૃદ્યતે. પુનઃ પુનઃ ચિત્તને ઠેકાણે લાવવાનો જે પ્રયાસ તે અભ્યાસ, અને ચિત્તને વિશેષ પમાડનાર જે વાસના તેની અસારતા સમજી વિશેષકારણ નોજી વિનાશ સાધવો તે વિરાગ. અભ્યાસવૈરાગ્યાભ્યાંતન્નિરોધઃ એમ યોગસૂત્રની પણ આશા છે. યતોયતો વિશ્વરતિ મનશ્ચક્ચલમસ્થિ-

રૂત્તરંતતોનિયમ્યૈતદાત્મન્ગીવ વશં નયેત્ ચંચલ અતઃ અસ્થિર એવું મન
 ન્યાં ન્યાંખરી નય, બહિર્ભાવ પામે, ત્યાં ત્યાંથી પાછું તેને ખેંચી
 આણી આત્માને વશ સોંપવું, અંતર્દૃષ્ટિ કરવું. આવું અભ્યાસનું
 સ્વરૂપ ગીતામાં સ્પષ્ટ રીતે બતાવેલું છે. શ્રીમદ્ગૌડપાદ-
 ચાર્યે પણ કહ્યું છે કે વિક્ષેપે શમયેત્પુનઃ વિક્ષેપ પામે તો
 માછું શમાવું. એ પ્રકારે અભ્યાસ તો ચાલેછેજ, તેવો અભ્યાસ
 ચાલવાને લીધેજ આગળના પદમાં “અતમ્ અય દર્દદિલ
 ચઈ ન” એમ વિક્ષેપના કારણરૂપ કપાયવાસનાને નિર્મૂલ
 કરવા સંસારની અનિત્યતા આદિ કહી આભ્યા; પણ વાસના
 એવી વિલક્ષણ શક્તિ છે કે તે ગમે ત્યાંથી પણ આખી સૃષ્ટિ
 રચી કાઢેછે, વગર જીતિ આપું ચિત્ત દેખાડેછે, તે એમ ચિત્તને
 વિક્ષેપ ઉપજાવ્યાં કરેછે, જેથી અન્નેદાનુભવમાં વિઘ્ન આવેછે.
 વિરાગભાવના દૃઢ થવી જોઈએ, તો વાસનાનો પરિત્યાગ સંભવેછે,
 પદાર્થાદિની અનિત્યતા સમજવાથી જેમ વિરાગભાવના થયાછે,
 તેમ પદાર્થોની આત્મીયતા સમજવાથી પણ વિરાગભાવના થાયછે.
 વાસના અહંપ્રત્યયકારે પ્રવર્તેછે, એ અહંપ્રત્યયનો વિષય
 જે આ એક દેહાદિ છે, તેને સ્થાને સમષ્ટિદેહાદિ હોય તો
 વિક્ષેપનું કારણ રહેતું નથી, અભેદ થઈ રહેછે, ને ગમે તે
 વાસના હોય તો પણ હોય તેવી શમેછે, વિક્ષેપ કરી શકતી નથી;
 કારણ કે અહંથી વિરુદ્ધ જે ધૃદં, તે, પછીથી રહેલું નથી.
 એટલે દેહ વિના વિક્ષેપ ક્યાં થાય ? આ પ્રકારના વિરાગ ઉપર
 હવે લક્ષ કરાવે છે. પદાર્થોની અનિત્યતાની ભાવના કરવા
 રૂપ વિરાગ તો આગલા પદમાં કહ્યો છે, ને કપાય નિર્મૂલકરવાને
 અર્થે એ ભાવનાનો ઉપયોગ સમજાવ્યોછે. હવે વિક્ષેપ નિર્મૂલ

કરવાને અર્થે, વાસનાને સર્વમય, પ્રેમમય, અભેદરૂપ, થવાને, બાંધ કરી, દ્વિતીય પ્રકારનો વિરાગ, જે રાજ્યભોગનું અતિમૂલ તત્ત્વ છે, તે સમજાવેછે. અભેદાનુભવની પરોક્ષ ઝાંખી ખામેસો આત્મા બોલેછે.

૧. પણ સમયથી અનેક વિલાસો કરાવનારી ને તેથી છોડવી ન ગમે તેવી હે ખ્યારી વાસના ! શું હવે જવા દે, મને રમાડવાનું મૂકી દે, અને આ જે અનેક સ્થળ દુઃખ, આશા નિરાશા, રાગ દ્વેષ, ઇત્યાદિ બાંધનોત્પત્તિ મૂઢિત તે મારી આગળ પાછળ રચી મૂકી છે, તેને ફરી ફરીને, વધારે વધારે કરી કરી ને બાંધ નહિ. પદાર્થાદિની અનિત્યતાની બાવના અનુભવી હું એ બાંધનોત્તે તોડી નાખું છું. તો પણ પાછી તું તેમને ફરીથી, પહેલાંના કરતાં વધારે કરીને બાંધેછે; ને એનું એક જે વાર નથી થતું, પણ ફરી ફરી થયાં જાયછે. સ્થૂળવાસના મટિ છે, તો પણ સૂક્ષ્મવાસના મરતી નથી, અને એજ સર્વ કરતાં જલપતી છે. ત્યારે એવાં બાંધન ફરી ફરી ન બાંધતાં હવે તારે શું કરજી? આતશયુક્ત-પ્રેમાગ્નિ-અભેદ-પ્રેમનો જે અગ્નિ છે તેનાથી એ બધાં બાંધનને ધાર કરી નાખવાં, બાળી નાખવાં, અને એકતારથી, તારે મારી સાથે, એકતાર થવું, આત્મરૂપ થવું, અભેદ અનુભવ કરવો, વ્યાપ્ત હિપરથી દ્રષ્ટિ કાઢી નાખી સમર્પિતમય થવું. એમ શુભવાસના, કે અભેદમયતાની વાસના કરી પછી વાસનાનો વિલક્ષ સાધવો ને નિર્વાસન થવું. પણ જો એમ ન થાય તો વાસનાને પ્રેમપૂર્વક કહેછે કે જો તારે મારી આ વાત ન માનવી હોય, તો તું તારે ચરણ મારા ગળા હિપર મૂકીને મને મારી નાખ, તારેજ શરણે મેં મારું માથું નમાવેલું છે, કે એમ મરતાં પણ આ બાંધન છૂટી જાય. મરવાથી કાંઈ

વાસનારૂપી બંધન છૂટતું નથી, પુનરાવિં જનનં પુનરાવિં મરણમ્
 એમ વાસનાનું પરિણામ છે, ત્યારે “માર” એમ કહેવામાં
 કાંઈ અર્થ નથી એમ ન ધારવું; જે તને આ પ્રકારે ઉપદેશ કરનારો,
 તારે આધીન રહેનારો, અહંકારરૂપ આત્મા હું છું તેને માર,
 એટલે તે અહંકારરૂપ આત્મા મરી જતાં તું પણ મરીજ જશે,
 અને કેવલ સર્વસાધારણ સર્વમય શુદ્ધ ચૈતન્ય-આત્મા-રહેશે,
 જેને બંધન ત્રિકાલમાં હતું એ નહિ, છે પણ નહિ, એ રીતે અહંકાર
 મરવા માટે આવશ્યક છે કે શરણમાં શિર ઝુકાવવું જોઈએ,
 એટલો પ્રેમભાવ ઉદય પામવો જોઈએ, અને ગમે તેવા વિદ્યેષ
 સાથે મારે કાંઈ નથી, બધું મારામયજ છે, એમ સર્વમયતાની
 આદ્રતા આવવી જોઈએ. એ પ્રકારે વાસનાને, પોતાને મારવાની
 વિનતિ કરી, જે અત્ર સમજાવ્યું તેજ કહે છે કે હે રસીલી !
 હે વાસના ! તમારી જેમાં રાજી હશે તેમાં હું પણ રાજી છું, કેમકે
 મારે કાંઈ બંધ નથી, હું સ્વતંત્ર સર્વમય આત્મા છું, અને તારા
 વિલાસોથી કાંઈ વિદ્યેષ હવે થવાનો નથી. તુ તો રસીલી છે, વિવિધ
 વિલાસ કરવા ને નવા નવા સર્ગ રચવાં એમાંજ તને રસ છે, તો
 ભલે જેવી તારી ઇચ્છા થાય તેવી પ્રવૃત્તિ કર, એથી હું પણ
 રાજી છું, હું તે બધાને અભેદાનંદનીજ લહર રૂપે અનુભવું છું,
 અને એમ મારા પરમસ્વાતંત્ર્યમાં વિલસું છું,

૨. આવી રીતે વાસનાની માર્મિક ઉપેક્ષા કર્યાનું કારણ
 કહે છે. મારા દિલમાં પ્રેમથી કરીને વિકરાલ, કદાપિ કશાથી ડર
 નહિ, શમે નહિ, એવી ઝાળ ભીડી છે, અભેદભાવનાનું મનન
 નિદિધ્યાસન કરતાં એ પ્રેમરૂપ અગ્નિ પ્રકટ થયો છે. પ્રકટ થયો
 છે ને ઝાંખો ઝાંખો બળે છે તે આલવાઈ જશે એમ ન જાણવું,

એ જાણ તો ઉઠી રહી છે, એટલે બડબડાટ બળ્યાંજ કરે છે, ને વૃદ્ધિજ પામે છે. એ પ્રેમની જ્વાલા શું કરે છે ? જે જે વસ્તુ એમાં આવે છે, જ્યાં જ્યાં એનો પ્રકાર પણ પહોંચે છે, તે વસ્તુમાં અને ત્યાં ત્યાં, તે ખીજી તેવીજ જ્વાલા ઉપજાવે છે, અને એમ સર્વત્ર પોતે પોતાનેજ જોતાં પ્રેમમયતા-અભેદ-વિસ્તારે છે. એવી આ પ્રેમજાળ મારા દિલમાં ઉઠી રહી છે તેમાં જે કોઈ પણ વસ્તુ—પદાર્થ—ગમે તે;—તું વાસના પોતે, ઇંધન થાય, એ જાળતું બળતણ થઈને અંદર આવી જાય, તો તે એકતાર થઈ જાય, એ જ્વાલારૂપ—પ્રેમરૂપ—અભેદ—થઈ જાય. એમાં આ શબ્દો કહેતાં લાગે છે તેટલી પણ વાર લાગે નહિ, ને એમ થવાની સાથેજ વિશ્વ—ભેદમયતારૂપી નામરૂપવિસ્તાર—તેનો કશો સંબંધ રહે નહિ; વસ્તુ, દેરા, કાલ એ ત્રણે પરિચ્છેદની પાર જે અપરિચ્છિન્ન અભેદ તેનો અનુભવ થાય. “ ઇંધન બની ને રહે ” તો એકતાર થાય એમ કહેવામાં એ તાત્પર્ય છે કે વૃત્તિજો અભેદ-ભિચુખ થઈ હોય તો ભાવનાના પરિપાકે કરીને એકતાર થવાય; અને જે વાસના શુભત્વને પામી છે તેને વિષે આભિમુખ્યની શંકા નથીજ, એટલે તેને એ પ્રકારે જ કહ્યું છે તે હિચિન્ન છે. પ્રેમનો આવો અર્થ ક્યાંથી ક્યો ? જગત્માં ભેદ ન ભાળતાં અભેદજ અનુભવવો એ પ્રેમ કેમ કહેવાય ? પ્રેમ, પ્રેમ કરનાર, ને પ્રેમવિષય, એમ ત્રણ વાતો—ભેદ-વિના, પ્રેમ બનેજ કેમ ? તે ઉપર કહે છે કે એવો પ્રેમ તે સાચો પ્રેમપ્રકાર નથી, સાચો પ્રકાર તેજ એજ, જે અત્ર કહ્યો તે છે. ત્યારે એમ શંકા થશે કે એવો પ્રેમ તો કહો દીદા નથી, જે ભેદરૂપ પ્રેમ કહીએ છીએ તે તો ધણાંક

પ્રેમીજનોમાં દુખીએ છીએ. તેનું ઉત્તર કહેછે કે એવાં પ્રેમી કહેવા-
તાં જન તો ગમાર છે, મૂર્ખ છે, એ થું સમજે કે પ્રેમ શી વસ્તુ છે ?
જો અંધ માણસ કદાપિ વસ્તુસ્વરૂપ જોઈ શકે તો એવાં પ્રેમી
કહેવાતાં જન પ્રેમસ્વરૂપ સમજી શકે; પ્રેમી જનો પ્રેમસ્વરૂપ ન
સમજે તેનું કારણ એ છે કે ભેદનો સ્વીકાર કરીને જોડલો પ્રેમ
થાય છે તે તો એક સ્વાર્થજ છે, પોતાની કોઈ મતલબ, પોતાના
અંતરને સામાના અંતરની અનુકંપા પામવાની ઇચ્છા-એટલું પણ
તેવા પ્રેમમાં કારણ હોય છે; જ્યાં કારણ છે ત્યાં ભેદ છે, સ્વાર્થ છે,
માયા છે; ભેદ છે ને માયા છે ત્યાં અહંભાવ છે, અહંભાવમાં પ્રેમનો
અવકાશજ નથી. કેવલ અહંભાવશૂન્ય જ પ્રેમ તે પ્રેમ છે. એજ
કહે છે કે હે વાસના! તારે મારી પ્રેમઝાળમાં ઈંધન થવું ઉચિત છે,
કેમ કે હું જોણે મરણ સુધી કોઈ મારી નાખે તો પણ, કંધ-સ્કંધ-
માથું-નમાવેલું નહિ-એવો અહંભાવવાળો હતો, તે આજ તારે
વગર ખોલાવ્યે પણ આવીને તારે શરણ પડયો છું, તું કહે છે એમ
નાચું છું, એવો છેક અહંભાવશૂન્ય થયો છું, તો હવે તારે આ પ્રેમ-
ઝાળમાં હોમાઈ એકતાર થવું જોઈએ. અહંભાવ ગયો એટલું
કહેવામાંજ વાસનાને અવકાશ નથી એ કહેવાઈ ગયું, કેમ કે ગમે તેમ
હલાવશે તો પણ અહંભાવરૂપ દારી ન હોવાથી તે દૂર ફેંકી શકવાની
નથી, ફેંકી, હલાવી, હાલી-ને પાછી બેસશે-પ્રેમઝાળમાં હોમાશે,
અને અહંશૂન્ય અભેદાનુભવીને અભેદમાં વિદ્યોપ નહિ આવે,

૩. શરણે આવી વાસનાને પોતાથી અભેદ પામવાનું
કહેનારની યોગ્યતા શી છે એવું પણ વાસના પૂછેજ; જ્ઞાનીઓને
પણ જ્ઞાનાનુભવ થયા છતાં અનેક વાર પોતાના અધિકાર વિષે
પ્રશ્ન થાયજ. હે ખ્યારિ ! તું એમ પૂછે કે મારો હાલ કેવો છે ?

તો એટલું જ હિતર છે કે હું તો બેહાલ છું, હાલ વિનાનો છું, અહાંભવરહિત હોવાથી મારે અમુક હાલ હોઈ શકતો નથી. મારે તો હાલ પણ નથી, કે ધન અર્થાત્ અમુક પદવી સમૃદ્ધિ આદિ કશું નથી. મારો હાલ તારી નજરમાં, કાંઈ નિયૂનાધિક્ષ જણાતો હોય તો તું તેટલો જો હાલને સુધાર, અને અને, તારી મરજી પ્રમાણે, નિહાલ કર;—તું એમ કરો તેથી મારામાં કાંઈ પણ ફેરફાર થવાનો હોય તો તે એટલો જ કે જે અભેદરૂપી ધન અને મળ્યું છે તેમાં, તારો જેટલો નવો અનુભવ થશે, તેટલો વધારો થશે; અને તો જે અભેદ છે તેનો તેજ અધિક દીપિત થઈ અનુભવાશે, ને તું એ રીતે મારી સાથે એકથ પામી વિક્ષેપથી વિરમશે. કદાચ તારી મરજી હોય કે મારે તારા નામનું જ ભજન કરવું, બીજું કાંઈ ન કરવું, તો ત્યાં સુધી પણ મારી તૈયારી જ છે. તું તું ને તું એજ રાત દિવસ રટ્યાં કરું, કે રામ-સર્વત્ર અભેદરૂપે રમી રહેવું જે નિજનામ—આત્મા—અહાં—તેને રાત દિવસ રટ્યાં કરું, તો તે જીભયે મારે તો એકતું એક જ છે. અહાં અને ઇહાં—હું અને આ—હું અને તું—એવો ભેદ જ નથી, ત્યાં તારું નામ રટવાની તારી ઇચ્છા હોય તો તેમ કરવામાં પણ હું અને ધન્ય ધન્ય માનીશ, કૃતાર્ય થયો માનીશ—કેમકે તારો ને મારો એવો અભેદ થઈ રહેશે. આમ ગમે તે પ્રકારે તું રમાડશે, નચાવશે, તો રમવા, નાચવા, હું તત્પર છું, અને એમાં અભેદાનંદનો વિલાસ જ અનુભવાઈ આનંદ આવે છે, પામશેની પેઠે મોહ થઈ અજ્ઞાનની અને પ્રમાદરૂપ તમોગુણની વૃદ્ધિ થતી નથી. પરંતુ આવી રીતે હું તને વંશ રહું છું તેમાં તું જે તારા મનમાં જીદાઈ રાખીને રમાડતી હોય, તો તો, આ મારા

શરીરનું વેધન થઇ જાય, મારું શરીર વિંધાઇ જાય, હજારો વિ-
 છીની નરકયાતનાતું અપરિમિત દુઃખ મને અનુભવાય, એવો
 ક્યામતનો દિવસ મારા ઉપર આવ્યો એમ જાણુજે. તું જુદાઇ
 રાખીને વ્યવહાર કરે તેથી મરી જવાય તો ઠીક, પણ આ તો
 ક્યામતજ આવી પડે, મુંવા પછી જ્યારે કદપાંત થશે ત્યારે બધાં
 મુડદાંને જીવતાં કરી ઇશ્વર ધનસાફ કરવાનો છે ને સારાને સારું
 ખોટાને ખોટું આપનાર છે, એવું જે મુસલમાની ધર્મમાં મનાય છે
 તે ક્યામતનોજ દિવસ આવી પડે; ને તેમાં પણ મને કાંઈ સારું
 ન મળે, પણ 'શરીરવેધન'—શરીર વિંધાવારૂપ મહાપરિતાપજ મળે.
 આટલું બધું તારા મનમાં જુદાઈનો એક રેષ પણ ભાસ થાય તો
 મારા ઉપર ગુજરી જવાનું છે, માટે તું જુદાઇ રાખીને આ
 બધો ખેલ મને રમાડીશ નહિ; મને ગમે તે કર, ગમે
 તે કરાવ, તેમાં આનંદ ને આનંદજ છે. શુભવાસનાથી વિક્ષેપ
 થાય કે અશુભ વાસનાથી વિક્ષેપ થાય, પણ જ્યાં સુધી તે વાસનામાં
 જ્ઞાનીને અભેદવિરોધિની વૃત્તિનો ભાસ નથી ત્યાં સુધી વિક્ષેપ
 કેવલ અકિંચિત્કર છે, વિક્ષેપ નથીજ. પણ એ વાસનામાં
 ભેદનો અતિદૂર પણ સ્પર્શ થાય તો આખું જ્ઞાન વ્યર્થ છે, વાકુ-
 પાંડિત્યમાત્ર છે, કપટજલ છે, મિથ્યા આડંબર છે. અને
 એવા આડંબરને માટે મહાપરિતાપરૂપ યાતના વેઠવીજ
 પડે છે: મિથ્યાચાર:સ ઉચ્યતે એમ ગીતામાં તથા તેડ્વજ્ઞાનતમા
 નૂનં પુનરાયાન્તિ યાન્તિચ એમ અપરોક્ષાનુભૂતિમાં કહેલુંજ છે. એવા
 અર્ધજ્ઞાનીને ભેદવાસના મહાદુઃખકર થઇ પડે છે, અને વિષયોના
 ગમાગમથી, અર્થાત્ ત્યાગ અને યોગથી, શોક હર્ષાદિ બહુ પરા-
 ભવ પમાડે છે. શ્રીયોગવાસિષ્ઠમાં કહ્યું છે કે ધર્મપ્રાપ્તવિવેકસ્ય ન

પ્રાપ્તસ્વામલંપદમ્ । ચેતસસ્ત્યજતો મોગાન્ પરિતાપો મૃશં મન્વેત
અર્ધજીવિવેક જોમને પ્રાપ્ત થયો છે તેવાં ચિત્તને ભોગનો ત્યાગ
કરતાં મહાપરિતાપ થાય છે.

૪. વાસનાને આવો ઉપાલંબ આપતાં તે કહે છે કે હું તો
તમારીજ છું, શા માટે એવો વિતર્ક કરો છો?—શુભ વાસના
સર્વદા આત્માધીનજ છે; તો, પણ વાસના અતિ નિગૂઢ અને
પ્રબલ છે, આપણી થતે થતે પણ પારકાની યદ્ જાય છે, માટે
વળી કહે છે કે જો એમજ હોય તો; તું મારી દિલદાર છે, મારું
હૃદય છે, એ વાત ખરી હોય તો; ફરીથી કદાપિ ફેરવવાનો વખત
ન આવે એ પ્રકારે વિચાર કરીને એક વાર એમ કહે કે 'હું' તને
અને મનથી સર્વથા તારી છું', એવું કહેવામાં પણ તારા ખરા દિલથી
ઈકરાર કર, પવિત્રમાં પવિત્ર હૃદય રાખી શુદ્ધ મનથી પ્રતિ-
જ્ઞા કર; કેમકે તું તો ઠગની છે, કાંઈક ખોલે છે ને કાંઈક કરે છે
એવી, જોતાજોતામાં ચાર રમતો રમી છે ને રમાડી લે એવી, ઠગ-
ની છે, તેથી ખરી પ્રતિજ્ઞા કરીને કહે કે 'આ મન—મારું' મન—
ને આ મન—તારું' મન—તે વચ્ચે એક તાર જોડલી, તાંતણા
જોડલી પણ જુદાઈ નથી, બન્ને એકજ છે;—ભેદમાત્ર અભેદ-
થી અભિન્ન છે એવી વાસના દૃઢ થઈ ગઈ છે, એમ નિર્ણય કર.
ઠગની કહી તેજ વાત વધારે સ્પષ્ટ કરે છે. વાસના કેવી છે ?
પાતાલમાવિશાસી ચાસિ નમો વિલક્ષ્ય દિદ્મખ્ડલં ભ્રમસિ માનસ ચાપ-
લેન ભ્રાન્ત્યાપિ જાનુ વિમલં કયમાત્મનીનં તદ્બ્રહ્મ ન સ્મરસિ નિર્વૃત્તિમે-
પિ ચેન ॥ હે માનસ ! હે મન !—વાસનામય પિંડ!—તું વાંદરાના
જેવું ચપલ છે, અકારણ પણ એટલા કર્યા વિના રહેતું નથી, ને
એક વાર પાતાલમાં પેશી જાય છે તો બીજી વાર આકાશની પણ

પાર પડી જાય છે, તો ત્રીજી વાર આઠે દિશાઓના ખુણે ખુણામાં ફરી વળે છે. છતાં તું કેવું મૂઠ છે કે જેને વિષે કશો મલ નથી એટલે જે આવાં વિદેષકારણથી કેવલ મુક્ત છે ને તેથીજ જે આત્માને અત્યંત હિતાવહ છે, મનને પૂર્ણ શાન્તિ પમાડે તેવું છે, એવા પ્રહ્લદનું—અભેદનું—એક ક્ષણ પણ, લુલમાં પણ, સ્મરણ કરતું નથી, કે જેથી તને શાન્તિ થાય. ત્યારે વાસના આવી પ્રબલ ડગની છે, અનેક વિલાસ રચે છે, અનેક ગંગા બગાડી નાખે છે, માંડે છે, ને ભાંગે છે, એક પલમાં એક લાખ હાવ કરે છે, ને એમ સૃષ્ટિ ઉપર સૃષ્ટિ રચે છે, તેને કહે છે કે હે પ્યારિ ! તું જો સાચો ઇકાર કરતી હોય તો હવે ઘડી ઘડી તારી નજર બદલાવી દૃષ્ટિ દૃષ્ટિમાં નવી નવી સૃષ્ટિ વિસ્તારી, મને શા માટે નચાવે છે ! આમ થન થન, નાના બાલકને નચાવતી હોય તેમ તું નચાવે છે ! પણ એમ નાચવામાં એ મને હરકત નથી; ક્ષણ વાલો મૂત્વા ક્ષણમપિ યુવા કામરસિકઃ ક્ષણં વિત્તેર્હીનઃ ક્ષણમપિચ સંપૂર્ણવિમવઃ ક્ષણમાં ખાલ, ક્ષણમાં કામરસિક જીવાન, ક્ષણમાં ધનહીન , ક્ષણમાં સંપૂર્ણ વૈભવવાળો, એમ ક્ષણે ક્ષણે નટની ચેઠે વિવિધ વેષે નાચવામાં મને હરકત નથી, તું જેમ નચાવશે તેમ નાચીશ; પણ તું માત્ર એટલુંજ સાચે સાચું કહે કે હું ધન્ય ધન્ય થઈ છું; તારી આવી આ દીનતાથી કૃતાર્થ થઈ છું, અભેદમાં અભેદ થઈ છું. સૃષ્ટિમાત્ર અભેદનાજ વિવર્ત છે, અભેદ છે, એમ અભેદાનુભવ થયા પછી વાસના પણ અભેદનીજ રહે છે, અહો શાસ્ત્રમહો શાસ્ત્રમહો ગુરુરહો ગુરુઃ ॥ અહો જ્ઞાનમહો જ્ઞાનમહો સુખમહો સુખમ્ એવું અનંત નિરવધિ, સાનંદાશ્ચર્યજ વિલસે છે.

૫. આ પ્રકારે રાજયોગાનુસાર પ્રવૃત્તિમાંજ નિવૃત્તિ અનુભવવાને માર્ગ વાસનાને બોધ કર્યો, વૃત્તિમાત્રને દ્રષ્ટારહી પ્રલયિવર્ત, આત્મપણાથી અનુભવવાનો માર્ગ બતાવ્યો. એ માર્ગ કહેવામાં આટલો ક્ષતર છે, પણ પૂર્ણ સત્વાપતિ થયા વિના અનુભવમાં આવવો અતિકઠિન છે. માટે મંદાધિકારીને કાંઈક મ્યૂલ સાધવો પણ જોઈએ છીએ, હઠયોગાભ્યાસ સુધીની પણ અપેક્ષા પડે છે. ત્યારે એવાજ આશયને અનુસરી, પુનઃ વાસનાને સંબોધે છે કે જો તારાથી 'હું' ધન્ય ધન્ય થાઉં છું; પરમ સાક્ષાત્કાર પામી, વૃત્તિમાત્રમાં દ્રષ્ટા અને દશ્ય ઉભયત્ર ચેતન્યવિલાસની એકતાજ અનુભવું છું, એમ ન સમજી શકાવું હોય, અને જુદાઈનો ગંધ તારા મનમાંથી જતો ન હોય, તો તો ખ્યાલમાત્ર મૂકી દે; હું હવે તારા બંધનમાં રહેનાર નથી, ઉગ્ર ત્યાગ કરી, પ્રાણાયામાદિમાર્ગે પણ તને રોધવા ચત્ન કરવા લાગીશ. વાસના જે પ્રકારની રહે છે; શુભ એટલે ધર્મધ્યાનનિયમાદિપાલના કરવા રૂપ, અને અશુભ પરદ્રવ્યાપહરણ પરદારગમનાદિ પ્રવૃત્તિરૂપ. શુભવાસના, પોતાની વૃદ્ધિથીજ ક્રમે ક્રમે પરમાર્થ સિદ્ધ કરે છે, ને પ્રલોકારવૃત્તિ કરાવી, પોતે પણ નિવૃત્ત થાય છે, તથા અવશેષમ પ્રલમયતા અનુભવાય છે. અશુભ વાસનાની નિવૃત્તિને અર્થે ૬૬ પુરુષાર્થ કરવો આવશ્યક છે, ને તેજ અત્ર કહેલો છે કે જો વાસનાને બેદભાવના થતી હોય, તો તો હેવાસના ! હું મારો ખ્યાલ મૂકી દે, હું બલવત્તમ પુરુષાર્થથી તારો પરાંજય કરીશ. શુભાશુભતા નિશ્ચયરૂપ તું હોઈશ અને ધડીમાં બેદ ધડીમાં અબેદ એમ તારી " જગાઈ " નો ખેલ ચલાવીશ તો પણ પ્રબલ પ્રયત્ને હું તને નિવૃત્ત કરી શુભરૂપ બનાવીશ.

કોયા છે તે કહે છે કે લોકજાળ, લોકો-કુતીયા—શું કહેશે! પ્રતિષ્ઠા
 શામાં ગણાશે ? એ વિચારો; તેમજ મર્યાદા, અમુક કરાય, અમુક
 ન કરાય એવી મર્યાદા, અમુક મારું, અમુક પારકું, એવી મર્યાદા,
 હું જ્ઞાતી, હું પંડિત, હું કુલિન, હું સમૃદ્ધ, હું શ્રેષ્ઠ, હું
 અધિકારી, ઇત્યાદિ મર્યાદા, એ સંબંધીના વિચારો; આના વિ-
 ચારો ને લેધનેજ જીદાઈ—ભેદભાવના ઉપજે છે, પણ વસ્તુતઃ તે
 જીદી છે, મિથ્યા છે, કેવલ કલ્પિત છે. તો એવી લાજ મરજ-
 થી થતી જે જીદાઈની જીદાઈ તેને ત્યજીને; જો 'આ મન' એટલે
 આ તારું મન, નિજથી એટલે પોતાથીજ રમે, પોત પોતાનેજ
 રમત, રમનાર, રમવાનું, અનુભવે, સર્વત્ર આત્માભેદ પામે, તે
 ભેદનો વિક્ષેપ આવે નહિ, અને તેમ થાય ત્યારેજ શુભવાસનાનો
 પરિપાક થયો કહેવાય, પ્રેમ સાચો ગણાય, વિક્ષેપનો અવકાશ રહે
 નહિ. આવો અભેદ થાય, વાસનાનો આ પ્રકારે ક્ષય સિદ્ધ થાય,
 એજ મારી સર્વદા તારી પાસે યાચના છે, તું કેવલ પ્રેમમય થઈ અભે-
 દમય થા એજ યાચના છે. એવા અભેદનો અનુભવ ક્યાંથી કરવો ?
 અભેદરૂપ શી રીતે થવું ? એ પ્રશ્ન કરીશ નહિ, મારા પોતા-
 ના મનમાં, હૃદયમાં, વાણીથી વર્ણન કરી ન શકાય, તેવો અમાધ
 પ્રેમ ભરપૂર જામેલો છે, તેમાંજ તું હુળી જ, તે રૂપ થા, એટલે તું
 વિક્ષેપાદિ પામે છે, પમાડે છે, તેનો અવકાશ રહેશે નહિ, સર્વત્ર
 સમતાનો ઉદય થતાં, એટલે સમાનપ્રતિ મૈત્રી, અધિકપ્રતિ હર્ષ,
 કનિષ્ઠ પ્રતિ દયા, અને વિરોધી પ્રતિ ઉપેક્ષા એ ચારવૃત્તિ-જોડે થાય
 સૂત્રમાં મૈત્રી, મુદિતા, કરુણા, ઉપેક્ષા, એ નામ આપ્યાં છે—તેનો
 પૂર્ણ અભ્યાસ થતાં, આવો પ્રસંગ સહજમાં થઈ રહેશે. આ પ્રકારે
 સમાનતા, પ્રેમ, ઇત્યાદિનો સાર, ઇત્યાદિનું તત્ત્વ, હું તને કેજી

વખત કહું ? શી રીતે કહું ? તારા વિદ્યેષથી મુક્ત થવા કેવી કેવી રીતે શમનના ઉપાય રચું ? પણ હું સખિ ! હું વાસના ! એટલું જ તું સંભારકે 'આ મન' આ મારું વક્તાનું મન, અને 'આ મન' આ તારું પોતાનું મન, એવાં બે જુદાં મનજ નથી; ઉભયમાં જે વિચિત્રતા છે તે એકનો એકજ છે; ઈકોદેવઃ સર્વભૂતે-ષુગૂઢઃ સર્વમાં સાક્ષી તેનો તેજ છે, તેનાથીજ તું, હું, સર્વ તે તે રૂપે છીએ; મારે એટલી જે તારી સ્વભાવસિદ્ધ સ્થિતિ તેને સંભાર, તારા સ્વરૂપને ઓળખ, એટલે તું તારી મેળે વિદ્યેષ પામતી અટકશે. કાંઈના કહેવાથી જ્ઞાન આવી જનાર નથી, તારી મેળેજ વિચાર કર, એટલે તું શાન્ત પડશે.

૭. આ રીતે વૃત્તિનો વિદ્યેષ રોકવાને અર્થે વાસનાને શમન કરવાના અનેક પ્રકાર કહ્યા. વૃત્તિમાત્રનું સ્વરૂપ એવું છે કે તે સતત ઉદય થયા વિના તો રહેતીજ નથી, અનેક પ્રકારે અતેકરૂપે, વિલસે છે ત્યારે વિદ્યેષની નિવૃત્તિ અશક્યજ છે એમ ધારવાનું કારણ નથી. જ્ઞાનીઓએ અનેક યુક્તિ પ્રયુક્તિ કરીને તેવા તેવા અધિકારીને અર્થે મૃદુ, કઠિન, આદિ-માર્ગ યોજ્યા છે. મૃદુમાર્ગ અથવા રાજયોગની એવી યુક્તિ છે કે પ્રથમે તો વૃત્તિમાત્રને 'વૃત્તિ હું' નથી, હું તો તેનો દ્રષ્ટા છું' એ ભાવના દૃઢ રાખીને નિરીક્ષણ કર્યાં કરવું; પરંતુ એવી ભાવના દૃઢ ન થાય, રાગદ્વેષાદિ અનેક ભાવનાઓ એ ભાવનામાં ભંગ કરાવે, તો જે ભાવના થાય તેનાથી વિરુદ્ધ ભાવના ઉપજાવીને તેનો નાશ સાધતાં, પુનઃ દ્રષ્ટારૂપ ભાવના અને દ્રષ્ટાનોજ બધો દશ્ય-વિલાસ છે એ ભાવના સ્થરપ રહે છે. એકંદર વૃત્તિ અને ભાવનાનું સ્વરૂપ જોતાં આપણા અનુભવમાત્ર પણ એજ નિયમને

કોયા છે તે કહે છે કે લોકજાળ, લોકો-કુતીયાં—શું કહેશે? પ્રતિજ્ઞા શામાં ગણારો? એ વિચારો; તેમજ મર્યાદા, અમુક કરાય, અમુક ન કરાય એવી મર્યાદા, અમુક મારું, અમુક પારકું, એવી મર્યાદા, હું જ્ઞાની, હું પંડિત, હું કુલિન, હું સમૃદ્ધ, હું વૃદ્ધ, હું અધિકારી, ઇત્યાદિ મર્યાદા, એ સંબંધીના વિચારો; આવા વિચારો ને લેઈનેજ જીદાઈ—ભેદભાવના ઉપજે છે, પણ વસ્તુતઃ તે જીદી છે, મિથ્યા છે, કેવલ કલ્પિત છે. તો એવી લાજ મરજદ-થી થતી જે જીદાઈની જીદાઈ તેને ત્યજીને; જો 'આ મન' એટલે આ તારું મન, નિજથી એટલે પોતાથીજ રમે, પોતા પોતાનેજ રમતાં, રમનાર, રમવાનું, અનુભવે, સર્વત્ર આત્માભેદ પામે, તો ભેદનો વિક્ષેપ આવે નહિ, અને તેમ થાય ત્યારેજ શુભવાસનાનો પરિપાક થયો કહેવાય, પ્રેમ સાચો ગણાય, વિક્ષેપનો અવકાશ રહે નહિ. આવો અભેદ થાય, વાસનાનો આ પ્રકારે ક્ષય સિદ્ધ કરાય, એજ મારી સર્વદા તારી પાસે યાચના છે, તું કેવલ પ્રેમમય થઈ અભેદમય થા એજ યાચના છે. એવા અભેદનો અનુભવ ક્યાંથી કરવો? અભેદરૂપ શી રીતે થવું? એ પ્રશ્ન કરીશ નહિ, મારા પોતાના મનમાં, હૃદયમાં, વાણીથી વર્ણન કરી ન શકાય, તેવો અગાધ પ્રેમ ભરપૂર જામેલો છે, તેમાંજ તું હુખી જા, તે રૂપ થા, એટલે તું વિક્ષેપાદિ પામે છે, પમાડે છે, તેનો અવકાશ રહેશે નહિ, સર્વત્ર સમતાનો ઉદય થતાં, એટલે સમાનપ્રતિ મૈત્રી, અધિકપ્રતિ દર્પ, કનિષ્ઠ પ્રતિ દ્વેષ, અને વિરોધી પ્રતિ ઉપેક્ષા એ ચારવૃત્તિ-જોને યોગ સૂત્રમાં મૈત્રી, મુદિતા, કરુણા, ઉપેક્ષા, એ નામ આપ્યાં છે—તેનો પૂર્ણ અભ્યાસ થતાં, આવો પ્રસંગ સદંત્રમાં થઈ રહેશે. આ પ્રકારે સમાનતા, પ્રેમ, ઇત્યાદિનો સાર, ઇત્યાદિનું તત્ત્વ, હું તને કેટલી

વખત કહું ? શી રીતે કહું ? તારા વિક્ષેપથી મુક્ત થવા કેવી કેવી રીતે શમનના ઉપાય રચ્યું ? પણ હે સખિ ! હે વાસના ! એટલું જ તું સંભારકે 'આ મન' આ મારું વકતાનું મન, અને 'આ મન' આ તારું પોતાનું મન, એવાં બે જુદાં મનજ નથી; ઉભયમાં જે વિચ્છાતા છે તે એકનો એકજ છે; एकोदेवः सर्वभूते-षुगूढः सर्वमां साक्षी तेनो तेन છે, તેનાથીજ તું, હું, સર્વ તે તે રૂપે છીએ; મારે એટલી જે તારી સ્વભાવસિદ્ધ સ્થિતિ તેને સંભાર, તારા સ્વરૂપને ઓળખ, એટલે તું તારી મેળે વિક્ષેપ પામતી અટકશે. કોઇના કહેવાથી શાન આવી જનાર નથી, તારી મેળેજ વિચાર કર, એટલે તું શાન્ત પડશે.

૭. આ રીતે વૃત્તિનો વિક્ષેપ રોકવાને અર્થે વાસનાને શમન કરવાના અનેક પ્રકાર કહ્યા. વૃત્તિમાત્રનું સ્વરૂપ એવું છે કે તે સતત ઉદય થયા વિના તો રહેતીજ નથી, અનેક પ્રકારે અનેકરૂપે, વિલસે છે ત્યારે વિક્ષેપની નિવૃત્તિ અશક્યજ છે એમ ધારવાનું કારણ નથી. સાનીઓએ અનેક યુક્તિ પ્રયુક્તિ કરીને તેવા તેવા અધિકારીને અર્થે મૃદુ, કઠિન, આદિ-માર્ગ ચોળ્યા છે. મૃદુમાર્ગ અથવા રાજયોગની એવી યુક્તિ છે કે પ્રથમે તો વૃત્તિમાત્રને 'વૃત્તિ હું' નથી, હું તો તેનો દ્રષ્ટા છું' એ ભાવના દૃઢ રાખીને નિરીક્ષણ કર્યાં કરવું; પરંતુ એવી ભાવના દૃઢ થાય, રાગદ્વેષાદિ અનેક ભાવનાઓ એ ભાવનામાં ભંગ કરાવે, તો જે ભાવના થાય તેનાથી વિરુદ્ધ ભાવના ઉપજાવીને તેનો નાશ સાધતાં, પુનઃ દ્રષ્ટારૂપ ભાવના અને દ્રષ્ટાનોજ બધો દશ્ય-વિલાસ છે એ ભાવના સ્થર રહે છે. એકંદર વૃત્તિ અને ભાવનાનું સ્વરૂપ જોતાં આપણા અનુભવમાત્ર પણ એજ નિયમને

વશ વર્તે છે. આપણને કોઇ પદાર્થના અભાવથી મહાદુઃખ થાય છે, અભાવજન્ય દુઃખભાવના પ્રબલ રહે છે, પણ જો તે એવીને એવી પ્રબલ રહેતી હોત તો આપણે જાણુ પણ જીવી શકત નહિ. સામાન્ય રીતે એમ કહેવાય છે કે કાલે કરીને વાત ધસાઇ જાય છે, તે આપણને વિસ્મરણ થતાં કલેષ જતો રહે છે; પણ એમ કહેવાતું તત્ત્વ શું છે તે જોવું જોઇએ. અભાવજન્ય દુઃખભાવના અભિભૂત થાય છે કે અસ્ત થાય છે, ત્રીજો માર્ગ રહેતો નથી. એ ભાવના કરતાં કોઈ અધિક બલવતી ભાવના ઉપજે, એ દુઃખ કરતાં વિષમ દુઃખ આવી પડે, કે એ દુઃખને ઢાંકી નાખે તેવી કોઈ પ્રવૃત્તિ કે તેવો કોઈ કર્તવ્યનો કે આનંદનો પ્રસંગ આવી પડે, તો અવશ્ય તે તે ભાવનાથી પ્રથમની ભાવનાનો અભિભવ થાય છે. પણ અભિભૂત વાસના કવચિત્ સહકારી મળતાં પુનઃ ઉદ્દ્યોધ પામી જાણુ વાર કલેષ ચખાડી જાય છે. આવો અનુભવ સાર્વત્રિક છે, કોઈ એનો સ્વીકાર કરવા ના પાડે, પણ એ અનુભવ અચ્ચાત રીતે થઇ જાય છે, આપણે તે અનુભવને જાણી ઉપજાવીને ઉપયોગમાં લેતાં નથી. સ્થાની અને અચ્ચાનીમાં એજ ફેર છે કે આવો જે અનુભવ તે સ્થાનીઓ સ્થાનપૂર્વક લે છે, અચ્ચાની કાલે કરીને પ્રારબ્ધવશાત્ પ્રાપ્ત કરે છે; સ્થાનીઓ જ્યારે અતિ ઈષ્ટ એવો આ અભિભવ સાધી શકે છે, ત્યારે અચ્ચાનીઓ તે અભિભવનો સમય આવતાં સુધી એક બે દશ કે સો હજાર જન્મ પર્યંત પણ પીડાયાં કરે છે. એજ પુરુષાર્થનો અવકાશ છે કે આ અભિભવાદિની યોજના સ્થાનથી સ્વતઃ કરી લેવી. સ્થાનીઓ તે યોજના એવી સરલ ચુકિતથી અને સહજ રીતે કરે છે કે જેથી ઉદાહરણમાં કહેલી

અભાવજન્ય દુઃખભાવનાનો અભિભવ સાધવા કરતાં અસ્તજ સાધી શકાય. દુઃખભાવનારૂપ વૃત્તિનો ઉપરાગ દ્રષ્ટાને લાગવાથી દુઃખાનુભવ થાય છે, પણ તે ઉપરાગ કે તે વૃત્તિ કે તે અનુભવ એ કાંઈ દ્રષ્ટાના ધર્મ નથી, એટલે દ્રષ્ટાના અવિકારિત્વની ભાવનાને પૂર્વભાવનાના સામી અનુભવમાં આણે છે. એથી પણ આગળ જઈ વૃત્તિને ચલાવનાર વિષયમાત્ર મનઃકલ્પિત છે, મનોનાશ થતાં આખા જગતનો નાશ છે, એવી અનિત્યતાની, મિથ્યાત્વની, ભાવનાને પણ ઉકત ભાવાનાના સામી અનુભવે છે. છેવટ એથી પણ આગળ વધી દ્રષ્ટા અને (મિથ્યા એવું પણ ને) દશ્ય તેનો ભેદ નથી, દ્રષ્ટા જ સર્વ વિવર્તી રહ્યા છે, એમ અભેદભાવનામાં ઉકત ભાવનાનો અસંતાબાવ અનુભવી લે છે. ભાવનામાત્ર ત્યારેજ સફલ થાય છે કે જ્યારે બલવત્તમ હોય, પોતાના ખરા હૃદયની હોય, આખા હૃદયપ્રદેશને આરપાર ભરીને છત્રકાય તેમ બ્યાપી રહેલી હોય;—પણ તેવી ભાવના વસ્તુસ્થિતિ યથાર્થ જાણ્યા વિના ઉપજતી નથી; મારેજ વેદાન્તમાં જ્ઞાનની શ્રેષ્ઠતા કહી છે, જ્ઞાનનેજ મોક્ષ કહ્યો છે. આ બધો મુદુમાર્ગ છે. કઠિનમાર્ગમાં પ્રાણાયામ, સાધનક્રમ, ગુરુસેવા, યજ્ઞ જપતપાદિ, દેવદર્શનાદિ, અનેક કહેલાં છે. ત્યારે વૃત્તિ અને ભાવનાના સ્વરૂપ તથા ઉપયોગ વિષે આટલો ઉપોદ્ધાત કરવાનું આ પદ્યની ચાર પંકિત સમજવવામાં શું પ્રયોજન છે તે હવે જુઓ. વાસનાને વિક્ષેપ ટાળવો છંદ છે, પણ વાસના વિવિધ પ્રકારે પ્રવર્તી ભમાબ્યા વિના રહેતી નથી, ત્યારે એવી પ્રવૃત્તિમાંની એક જ અતિનિગૂઢ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ સમસ્ત વિશ્વને ન્યાપી રહે છે તેને હૃદયીને કહે છે કે હું વાસના ! તારી પ્રીતિ પામવી, હું અમુક કરી

આપે, અમુક સાધી આપે, એવી આશા રૂપે તું પ્રવર્તે છે ત્યાં તને તૃપ્ત કરવા, તારો પૂર્ણ પ્રેમ પામવા, હું આવીને તારે આરણ્ય પકડું, આંસુની ધાર વહાવું, તો તેથી તું તૃપ્ત થશે ? મારા ઉપર પ્રસન્ન થશે ? આશાની વાસના સામે મારા હૃદયની પૂર્ણ આતુરતાની વાસના આણું, હું તારે માટે રેઠિ હું, મરી જઈશ, એવી દીનતા કે આધીનતાની વાસના આણું, તેથી શું આશાની વાસના નિવૃત્ત થશે ? ઉત્તર કે ના, નહિ થાય. કેમકે ' ન તોયે તુંને દયા મન ' તને હે વાસના ! મનમાં જરાએ દયા નથી, કે આવી આધીનતા, દીનતા તેના ઉપર તો પ્રસન્ન થવું જોઈએ, તું તો એમ કંઈ પછી પણ ભમાવેછે, નચાવેછે, જચાવેછે—વિવિધ યાચનાઓ કરાવે છે, પણ આપતી નથી, એટલી બધી કઠિન છે. ત્યારે તને તો એવી દીનતા આદિ પ્રણિપત કામની નથી, તું મારો દામન મૂકી દે, મારો છેડો પકડ્યોછે તે મૂકીને ચાલી જ, મારે તારો અપ નથી, તે હું તને આધીન થવાનો નથી; આશાની ભાવના સામે દીનતાની ભાવના કશા કામની નથી, એનાથી પૂર્વ ભાવનાનો અભિભવ ન થતાં ઉલટી તેની ઉદ્દીપ્તિ થવાની છે; આશાની વાસનાના વિશ્લેષની વિપુલતાજ થવાની છે;—એના સામે તો 'મૂકી દે દામન' એવી અનિત્યતાની ભાવના કે તિરસ્કારની ભાવના, કે ઉપેક્ષાની ભાવના, કરવી જોઈએ; તેના વિના વિજયનો સભવજ નથી. એવી ઉપેક્ષા કેમ થઈ શકશે ? એમ ન ધારવું, કેમકે મને કશી દરકાર નથી, હું તો સર્વની પાર છું, ને મારું આ મન ' હવે શું કરશે ! દુઃખી થઈ જશે ! ' એમ જે તને લાગેછે તે આટું છે, દુઃખી જણાઈ એ મન, સર્વદા સુખીને સુખીજ છે. ઉપેક્ષાની ભાવના પણ જ્ઞાનપૂર્વક છે, સર્વની પાર એટલે વૃત્તિ

અને ભાવનામાત્રના દ્રષ્ટાંશપે પરમ અવિકૃત હું નિર્લેપ છું, એટલે પ્રારબ્ધવશાત્ માત્ર ચતા ઉપભોગ અન્યને દુઃખરૂપે ભાસતા હશે, પરંતુ હું તો અવિકૃત, સર્વદા સ્વપ્રરૂપ, આતંદ્યન છું; તને પણ છેક મારામય કરી લેઉં, તું પણ એક મારોજ વિવર્ત છે એમ અનુભવી લેઉં, ત્યાં સુધીનું મારું સ્વરૂપ અને સામર્થ્ય છે. પણ એટલું બધું, સામર્થ્ય, એટલી બધી ઉપેક્ષાવૃત્તિ, પ્રકટ કરી તારી એકતા કે તારો વિનાશ સાધવા કરતાં, તુંજ એકતાર બની રહે, મારા મય થઈ રહે, ને છેવટે, હું તને આ કહું છું તે જો તારા લક્ષમાં ન ઉતરતું હોય, તો હવે જા, મને ત્યજ, અને મારું શું થશે એની ચિંતા ન કરીશ, તને મારું મન દુઃખ પામતું લાગે તો ભલે તે દુઃખીને નિત્ય દુઃખીજ થવા દે, એમાં તું વચમાં સુખ કરી આપવા આવીશનહિ. ભાવનાથી ભાવનાનો વિનાશ સાધી પોતે અવિકૃત દ્રષ્ટા રૂપ રહી એકતારમાં રમવું એ રાજ-ચોગનો ગૃહક્રમ છે એનેજ અનુસરી વિલેપ વાસનાનુ શમન કરવા-હું છે. અનિત્યતા, મિથ્યાત્વ, પ્રતારણા, તિરસ્કાર, ઉપેક્ષા, ઇત્યાદિ ભાવનાથી રાગરૂપ વિલેપભાવનાને પરાસ્ત કરવાને અર્થે અત્ર તિરસ્કારપૂર્વક ઉપેક્ષાની ભાવનાનો માર્ગ કહ્યો છે. પરંતુ તત્ત્વ તો એજ છે કે 'બની રહે એકતાર' દ્રષ્ટાના વિવર્તરૂપેજ વાસનામાત્ર પણ અનુભવવી.

૮ વાસના કેવા કેવા પ્રકારે મનમાં યાન ઉપજ્યા સતેપણુ પ્રાકૃર્ભાવ પામે છે, તે ઉપર લક્ષ કરીને ઉપરનોજ નિશ્ચય વધારે સ્પષ્ટ કરી આપે છે. યાન થાય છે, મિથ્યાત્વ સમજાય છે, સ્વરૂપ ઓળખાય છે, અનુભવના પણ દ્વિષિક ઝબકારા થઇને આલ્યા જાય છે, છતાં મારું શું થશે-મારાં કુટુંબાદિ શું કરશે?-આ યાનાનુભવમાં

શો લાભ થશે?— ઇત્યાદિ અનેક કલ્પનાઓ વિદ્યેય પમાડ્યાં
 જ કરે છે. એ કલ્પનાના નિદાનરૂપ વાસનાને કહે છે કે હું
 સખિ ! એવી દયા ખાઈશ નહિ, હું કુઃખીજ રહેવા ઇચ્છુ છું.
 એમ સમજીને તું દયા ખાઈશ નહિ, અને દયાથી કરી
 ને મારા ઉપર મયા-માયા-પ્રેમ-કરીશ નહિ; કેમકે એ
 પ્રેમ કેવો છે કે દિલને જરા જરા ચોરી રાખીને કરે
 સો પ્રેમ છે, આખા દિલથી કરેલો પ્રેમ નથી; ને જે આખા દિલથી
 કરેલું નથી તે કદાપિ પણ પરિતપ્તિ આપતું નથી. જ્ઞાનાનુભવ પ્ર
 ખલ થતે થતે વાસના થોડી થોડી દબાય છે, કોઈ કોઈ વાર નષ્ટવત્
 થઈ જઈ અનુભવનો ઉદય થવા દે છે, પણ તે કેટલો ? બીજાનીનો
 ઝબકારો પણ વધારે વાર ટકે છે, પરંતુ એ અનુભવ વધારે વાર ટક-
 તો નથી, તુરંતજ એક કે બીજી વાસના વચમાં પેદા થઈને વિદ્યેય
 ઉપજવે છે. આવો અપૂર્ણ વાસનાક્ષય કામનો નથી, સંપૂર્ણ થશે
 તોજ આનંદ આવશે. એવા અપૂર્ણ પ્રેમના અનુભવથી કરી શાન્તિ
 થતી નથી, કેમકે જે ભૂખ છે તે તો એવા ક્ષણિક અપૂર્ણ અનુભ-
 વોની નથી, સતત ઉદય રહે તેવા અભેદની છે, ને તે ભૂખ દિલ
 ચોરીને જરા જરા પ્રેમ કરવાથી મટવાની નથી, અભેદ વિના બીજી
 વાતમાં સુખજ નથી. તારી દયાની તો મને ગરજ પણ
 નથી. એ રીતે ક્ષણિક પ્રેમ જોવો એ તો “માયા”જ છે—ભિટ્યા છે,
 કાંઈ અર્થ વિનાની વ્યય વાત છે, એમ જણાવવાનેજ પ્રેમને ખદે
 “મયા”—માયા—જેને સામાન્ય રીતે લોકો પ્રેમના અર્થમાં વાપરે
 છે, તે શબ્દ ‘ન ખાઈશ મયા’ ત્યાં વાપરેલો છે. વાસનાનો એવો ક્ષ-
 ણિક વિલય તે કામનો નથી, અત્યંતવિલય થઈ અભેદ વિલસે તેની
 ભૂખ છે, એટલે જે ક્ષણિક પ્રીતિ અને તે ઉપર નિત્ય વિદ્યેયનો વ્ય-

બહાર છે, કેવલ જુઠો વ્યવહાર છે, તે મયા નથી માયાજ છે, એટલે
 એનાથી કદાપિ પાર પમાવાનો નથી, અભેદાનંદરૂપી જે સામે પાર
 તે આ મિથ્યા વિદ્યેષરૂપ નદીમાં તણાવાથી હાથ આવતો નથી, તે
 એમ જ્ઞેતાંજ મનને ઘણી મુંઝવણ થાય છે, શું થશે? કેમ થશે? મન
 ન કેમ પમાશે? એવી એવી ચિંતાઓ વિદ્યેષ કરે છે. પણ હવે એ
 બધી ચિંતા, કલ્પના, વાસના, ઇત્યાદિ સર્વનો ઉપસંહાર એ છે કે
 અત્યંત ઉપેક્ષાની ભાવના સાથે મિથ્યાત્વભાવના અનુભવતાં વાસ-
 નામાત્ર શાંત પડી જશે અને દ્રષ્ટાનો સર્વત્ર અભેદ અનુભવાશે.
 જે દ્વૈષિક અનુભવો પણ થાય છે, તેથી એમ તો સમજાય છે કે એ-
 વો અભેદસાક્ષાત્કાર છે, શક્ય છે, અનંત અસીમ આનંદ છે. ત્યારે
 જેમ જેમ મિથ્યાત્વભાવના દૃઢ થશે, દ્રષ્ટારૂપે જ્ઞાનભાવના વિસ્તાર
 પામશે, તેમ તેમ ભેદનો અવકાજ ન રહેતાં વિદ્યેષમાત્ર શાંત પડી જ-
 શો, અને અભેદસાક્ષાત્કાર થઈ આવશે. માટેજ વાસનાને છેવટ કહે
 છે કે મારા મનનો આવો જે પ્રેમભાવ છે, આવો ઉત્કટ જ્ઞાનાનુરાગ
 છે તે તારાથી ઝીલી ન શકાતો હોય તો અત્યંત દૂર થઈ જા, તારા
 દૂર થઈ જવાથી કદાપિ મને આંસુ આવશે 'મનમાં આંસુ આવશે'
 બહાર તો નહિ જણાય-એમ ગૂઢ પીડા થશે, તો તે પણ ભલે થતી;
 એવાં આંસુ દિન અને રાત, ત્રણે કાલમાં ભરે વહેતાં, અર્થાત્
 દ્રષ્ટારૂપે રહી વાસનાને વિરોધી ભાવનાથી શાંત પાડતાં જે અભે-
 દાનંદ અનુભવાય છે તેના હર્ષનાં એ અશ્રુ છે, તેથી તે નિરંતર
 રહે એજ મારી પરમ અભેદાનુભવની ઉર્મિ છે, વાસનાને માટે
 મારામાં અવકાશજ નથી.

મેં નથી. મન અને વાણીની પાર એવો જે આ અભેદ તે આજ ને આજ કોઈ મને બતાવે ?

૪-૫. પ્રેમપુષ્પાદિકને અભેદ કહેનારને હજી વધારે બતાવેછે કે પ્રેમ ઈત્યાદિ તો, હું અને તું એવા ભેદરૂપો જે મહોટા પટ વિસ્તરેલો છે, ચિત્ર કાઢવાનું મહોટું લુગડું—હું-તું એવાભેદરૂપો લુગડું—વિસ્તરેલું છે, તેમાં પૂરેલા ચળકતા રંગ છે. ભેદ તો વિઘ્નમાનજ છે, હું તું મરી જતાંજ નથી, પણ તેમાં ભાત ભાતના ને આછી વધતી ચમકવાળા રંગો પૂરેલા જાણાય છે, તેથી ક્ષણવાર વૃત્તિ અત્ર તત્ર ઠરે છે, ને આ અભેદ હશે, એમ માને છે. આશ્ચર્ય વિશ્વ, હું અને તું. દ્રશ્ય અને દશ્ય, એમાં સમાધ રહે છે, ને એ આખા વિશ્વમાં વિવિધ રંગો ચળકી રહે છે, પણ જ્યાં સુધી દ્રશ્ય પોતેજ દશ્ય થતો નથી, પોતેજ દશ્ય છે એમ અનુભવતો નથી, ત્યાં સુધી એ બધા ચળકતા રંગ, કોઈ વાર પણ અભેદ થવા દેતા નથી. ઉલટા વૃત્તિને આમ તેમ આકર્ષી ભેદને વધારે છે. એવા રંગનો મને ઘણો એ અનુભવ છે ને તેથીજ હું આ પ્રકારે તેમનું વર્ણન કરી, તેમને અભેદમાંથી ખાતલ કરું છું. એવા જે અભેદરૂપે ભાસતા રંગ તેની ભૂમિકા તો હું તું એ 'ભેદ'—રૂપજ છે, એટલે તે રંગોને પણપિ દીઠા છે, અનુભવ્યાછે, પણ તે અનુભવ્યા કરતાં 'વેદ્યા' એમ કહેલુંજ દર્શિત છે, વેદે પડ્યાયલો માણસ જેમ વેદનું કામ કરે, તેમ એ રંગોને જે તે પ્રકારે મેં વેદી લીધા છે; પણ એમાં અભંગ, કદાપિ જોનો ભંગ નથાય તેવો, અભેદ દીઠો નથી. ભેદપટમાં પૂરેલા રંગ તે અભંગ નથી કેમકે રંગજ છે, હડી જાય, ધોવાઈ જાય, ખરી જાય, બુઝાઈ જાય, એવા રંગમાત્રજ છે, અભંગ એકાકાર નિત્ય રંગ નથી.

વળી તે રંગની બુગિટા પણ બેઠરૂપ છે, તે પણ અભંગ નથી
તો એમાં અભંગ અબેદનર દેખાય, અને નથી દીધો. ત્યારે
એ પ્રેમપૂજાદિ પારનો છે અભંગ અબેદ તે કાર્ય અને બતાવશે કે
હા, બતાવશે; અનેક ધર્મો વિગમન છે, અનેક શુરુ વિગમન છે,
અનેક આચાર્યો, સતો, મદનો, ધાર્યા વિગમન છે, તે, વ્યવહાર-
ની પારની વાત આ અબેદ તેને બતાવી શકશે માટે તેમને મારણે
જો એમ કહેનારને કહે છે કે એમને મારણે બતાવી પણ અબેદ
ક્યાં મળવાનો છે ? કેમ નથી મળવાનો તે કહે છે કે એમનો તો
વિચારણ કરવા લેવો નથી, કેમકે એમના તો પાત પોતાની દુકાને
કહાડીને બેઠેલા છે. એમ શુરુ છીએ, આચાર્ય છીએ, બીજા શિષ્ય
છે, આધીન છે, હત્યાદિ અભિગમનથી બેઠવાવતો આશ્રય કરીનેજ
પોતાનો નિવાસ કરી રહ્યા છે, તો તેમનો પાસેથી અબેદની આશા
પણ રાખવી વ્યર્થ છે. ઐરલે તે ' અબેદ ' ના આનંદમાં છું આ
માર્ગી છું, તે અબેદનું તાન મારી સાથે કોઈ સેનાર હોય તો આવો.
એ અબેદ મને બતાવો.

૬-૭. આવો અબેદ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય ? ક્યાં મળે ? શી રીતે
થાય ? એ આદિ પ્રશ્નો વ્યર્થ છે. એમ ધારવામાં આવે છે કે અને-
ક સામ્રાજ્ય અવલોકન કરવાથી, ધણીક વાદવિવાદસાગથી પ્રાપ્ત
કરવાથી, વેદાંતાદિની પરિભાષાઓને સગળ રમરમમાં રાખવાથી,
અબેદજ્ઞાન થાય છે, પણ તેણું કાંઈ નથી; અબેદ બે લાગનાર હોય
તો એક ધડીમાં, એક કુખમાં, એક પલમાં, નિમિષમાત્રમાં, લાગી
જાય છે. એ રીતે લાગવામાં પણ એમ નથી કે એવી ક્ષણ આવશે
ત્યારે થશે, એ તો અત્યારે, હવણાં ને હવણાં આ પલ કે આ રાખે,
વાચતે વાચતેજ, આજને આજ, પણ લાગી શકે એમ.

એક પરમાણુ કે રજ સર્વમાં, સર્વત્ર, અભેદનો અભેદજ છે. અભેદથીજ સર્વ છે, સર્વને તે અભેદ અનુભવવાનું સામર્થ્ય છે, ને સર્વે અભેદનાજ વિવર્ત છે. આવા અભેદના સ્થાનરૂપ કોઈ એ •યકિતનો પ્રેમ થયો હોય, ને એવા પ્રેમનો પણ અનુભવ હોય, તો એ પ્રેમ અભેદના અધિકારરૂપે માની શકાય, નહિ તો નહિ. માટેજ પુનઃ પ્રેમના આવા સ્થૂલવ્યતિરિક્ત, કેવલ ભાવમય, સ્વરૂપને જણાવવા કહે છે કે હું જે દ્રષ્ટા તે, તું જે દશ્ય તેમાં છું, અને તું જે દશ્ય તે હું જે દ્રષ્ટા તેમાં છે, એવો અભેદ અનુભવાય નહિ, હું એટલુંજ જણવામાં તું અને દશ્યમાત્રનો અનુભવ આવી જાય નહ, તું એટલું કહેવામાં હું અને દ્રષ્ટામાત્રનો અનુભવ આવી જાય નહિ, તો કેવલ એક હું ને એક તું એટલાને યજ્ઞી રહેશે સ્થૂલ પ્રેમ તે તો ' જુઠો નેહ ' છે, પ્રેમનું નામ-માત્ર છે, અભેદનો અધિકાર આપી શકે તેવો પ્રેમ નથી. આવું પ્રેમરહસ્ય છતાં, ' હુંમાં, ' ' તુંમાં ' એમ કહેવાને લીધે કોઈને આધાર અને આધેયના ભાવની કલ્પના થઈ પ્રેમરહસ્યમાં પણ ભેદનો કાંઈક અંશે સ્વીકાર થયો એમ લાગી આવે તે ટાળવા, અને પ્રેમમાં ભેદનો ગંધ પણ નથી એમ પુનઃ પુનઃ દઢ કરાવવા, કહે છે કે ' હુંમાં ' અને ' તુંમાં ' એમ કહ્યું, પણ એમજ વસ્તુગતિ છે એવું ન જાણ્યું, વસ્તુગતિ તો એજ છે કે હું તેજ હું, અને તું તેજ હું — દ્રષ્ટા તેજ દશ્ય, અને દશ્ય તેજ દ્રષ્ટા; અર્થાત્ હું જે દ્રષ્ટા તેજ સર્વ, અને સર્વ જે દશ્ય તેજ હું — દ્રષ્ટા; એવી અભેદની ઉંડી શુંજ — ઉંડી આંટી — છે. એનો યથાર્થ અનુભવ શાન્ત વિચારદ્વારે યશે તોજ પ્રેમનું તત્ત્વ સમજાશે, વસ્તુ-માત્રનું તત્ત્વ સમજાશે, અભેદનો માર્ગ જડશે, અભેદ અનુભવા-

શે. એવા અનુભવને લીધેજ હું આવું કહેવા સમર્થ થાઉં છું, મારા આનંદના તાનમાં આવું ગાઈ બતાવી, ને એ આનંદને અધિક અનુભવું છું, એમાં જેના હૃદયને રસ લાગે તે આવો. આવા અભેદનો અને તે અભેદના માર્ગરૂપ પ્રેમનો હજી અતિસરલ માર્ગ કહું છું કે હું જે પ્રેમ કરનાર, દ્રષ્ટા, ને પ્રેમવિષય જે પ્રેમસ્થાન—તું—દરય, તેની આસક્તિમાં, તેના પ્રેમમાં, હું પશું જ ભુલી જાઉં, ‘હું પ્રેમ અનુભવું છું’, ‘હું અમુકના પ્રેમનું પાત્ર છું’ એ વૃત્તિજ વીસરી જાઉં, અને ‘તું’ જે પ્રેમપાત્ર, દરય, તે રૂપજ ઘણું રહું, તો પણ પ્રેમ કૃતાર્થ છે; પ્રેમમાંથી જે અભેદ જાણવો છે તે હાથ આપવાનો માર્ગ થતાં પ્રેમની કૃતાર્થતા છે. આવો અનુભવ સ્થૂણ પ્રેમમાં બઠકનાર પામશે તો પણ વારંવાર અભેદ સુઝબ છે, માટે તેના ઊપર લક્ષ કરાવીને, તેમને પણ અભેદનું ભાન કરાવી, ચોતાના અભેદાનંદમાં આનંદ લેવા નિમંત્રણ કર્યું છે.

૧૧. ત્યારે હવે ઉપસંહાર કરે છે કે પ્રેમ, અભેદ, ધર્યાદિ નામ દેઈ તેનું તત્ત્વ સમજાવી અભેદનો માર્ગ કરી આપવાનો, અભેદનો આનંદ ગાવાનો, આ પ્રકાર યુક્ત છે; પણ જગતમાં તો મન, વાણી, અને કર્મ, એ ત્રણયકી અનેકાનેક ખેલ પ્રવર્તે છે, પ્રેમનું નામ દે છે, મનમાં અપ્રેમ રાખે છે, અને કર્મ કૃતક્રીડું કરે છે, એવા વાણી, મન, કર્મથી ત્રણ જુદા જુદા ખેલ, એક પ્રેમને નામેજ કરનારાં અનેક વિઘ્નમાન છે; વેદાંતનું નામ દેઈ મન વાણી કર્મથી જુદા જુદા પ્રકાર દર્શાવનારાં પણ તેવાં અનેક છે, તો પ્રેમના નામમાત્રથી અભેદનો માર્ગ શોધવામાં તેવાંથી શ્રમિત થવાનું કારણ નથી; મનકર્મવાણી

ત્રણની એકતા રાખી, સ્થૂણનો ત્યાગ કરી, ભાવનામાત્રમાં પ્રેમને અનુભવનારજ પ્રેમી છે, એ સિધ્ધાંત લક્ષમાં રાખી એવા “ ખેલ ” ને અનંત છે તેમાં ભ્રમણા પામવાનું કાંઈકારણ નથી. તે ‘ ખેલ ’ ને ઓળખી કાઢી તેમની હિપેક્ષા રાખવાનું ચિન્હ બતાવે છે કે એવા પ્રેમખેલને પ્રેમ કહીને આપવામાં આવે તેથી સહુદયોને, પ્રેમીઓને, તેમાં પ્રેમનો સ્વાદ આવતો નથી; વિષ ને સોમલ તે પણ ધોળો છે, શાકર પણ ધોળો છે, પણ શાકરનું નામ દેઈને સોમલ પાવાયા તેમાં શાકરનો સ્વાદ આવતો નથીજ. ખેલમાત્રને પ્રેમ કહો, પણ તે પ્રેમ નથી, તે ને નથી એનું પ્રમાણ અભેદાનંદીઓ તેમાં રસ દેખતા નથી એટલુંજ છે, બીજું કાંઈ નથી. જ્યાં અભેદાનંદી આનંદ દેખે ત્યાંજ પ્રેમ છે, અન્યત્ર પ્રેમ એવું નામ છતાં પ્રેમ નથી. એવાં અભેદાનંદી ને હોય, અને જગતના ખરા પ્રેમનું સ્વરૂપ બતાવનારાં હોય, તે આ આનંદમાં આવે, અને મારા અભેદના સામાન્યમાં આનંદ જીલો.

૧૨. એમનેજ હેવટે નિમંત્રણ કરે છે, અને અભેદનું વર્ણન કરતાં હારી ગયેલાં મનવાણીને બંધ કરી અભેદાનંદીઓના અનુભવનેજ પૂછે છે કે તમે એ અભેદ કેવો છે તે જાણોજો એટલે મારા કહેવાનું તત્ત્વ સમજી તમે આવો, મને બેટો, ને પરમ સત્ય છે, સત્યમેવ જયતે નાનૃતં સત્યેન પન્થા વિતતો દેવવાનઃઈત્યાદિ શ્રુતિ છે, તેમાં ને સત્યને સર્વાધાર, સર્વમય, અભેદ કહ્યું તે સત્યરૂપ તમે છો, તમેજ સાચાં છો, અભેદાનંદી છો; જે પ્રેમને નામે પ્રતારણા કરેછે તે નહિ; તે તો બેવફા છે, મિથ્યા છે; માટે, તમે આવો, મનં બેટો,

હવણાને હવણાં આવીને ભેટો. સુખ કે આનંદ એકલા અનુભવવા કરતાં પોતાના હૃદય જેવા હૃદયવાળાંની સાથે અનુભવતાં અનંતગુણ વૃદ્ધિ પામે છે, મારે અભેદાનંદમાં ઝીલવા તમે અભેદાનંદીઓ આવો. તમેજ સાચાં છો, સત્વરૂપ છો, હું તમારો છું, તમારો દાસનો દાસ છું, તમે પોતેજ છું, તમે કશો ભેદ નાણુશો નહિ આવા આનંદવિનાના જે “પ્રેમ” કહેવાતા હોય તે તો એક વ્યર્થ, ખાલી, અવાજ છે, એમાં કશું તત્ત્વ નથી. એક નામમાત્રજ છે. ‘અવાજ’ એવો કાવ્યમાધુરીની ભાષાને અતનુકેત, કદોર, રાગદ વાપરવામાં પણ આ નામમાત્રતાનું અધિક મિથ્યાત્વ જણાવવાનોજ ધ્વનિ છે. એવા અભેદમય પ્રેમનાં કિપાસક હોય તે આવો, ભેટો, અભેદાનંદમાં અભેદાનંદ અનુભવો, અનુભવાવો, અને સર્વમયતામાં વિલસો.

પ

(કાફીની ધૂનમાં ગવાય છે.)

વૈરાગ્ય, કપાય, વિક્ષેપ, રસાસ્વાદ, એવી વૃત્તિઓના વિલાસોનું વર્ણન કરી સર્વમયતારૂપ પ્રેમ અને પરમ ઉપેક્ષાની વૃત્તિમાંજ વૈરાગ્ય બતાવ્યો, અનિત્યતાની ભાવનાથી કપાયભાવનાનો પરાજય કહેતાં પણ પરમનૈરાશ્યરૂપ આનંદનો માર્ગ બતાવ્યો. વિક્ષેપનાં કારણોનો પરાજય વિવિધ વિરોધિભાવનાઓના પરિશીલનથી સમજાવી તેને અવસાને પણ અવશિષ્ટ એવી સ્વરૂપ-સ્થિતિનો અભેદાનંદ કહ્યો, અને જેવટ એ અભેદાનંદના રસમાં ચઢી અસ્મિતાનો આશ્રય કરી રસાસ્વાદનો આનંદ માણવામાં

પણ અભેદનું સ્વરૂપ અધિક સ્પષ્ટ કરી આપ્યું. જે આવા પ્રેમને સમજનાર, અભેદોપાસક છે, તેને લય, એટલે સમાધિસમયે દત્તિનું નિદ્રાદિમાં વિલીન થઈ જવું, તે દોષનો સંભવજ નથી, અર્થાત્ તેનો વિચાર કરવામાં આવ્યો નથી. આ પ્રકારે સમાધિ અર્થાત્ સતત અભંગ અભેદાનુભવ તેનાં વિદ્વાદોનો વિચાર કરતાં અભેદના સાક્ષાત્કાર પર્યંત અવાયું છે, વિદ્વાને શમાવવાના પ્રકાર જણાયા છે, પણ હજી રસાસ્વાદની ભાવના રહી છે, તે ટાળી અવ-રૂપ, મૌન, એકરસ, અભેદ કેમ અનુભવાય, એ અર્થે સાધનના વિચારદ્વારે અભેદપ્રેમનું અધિક વર્ણન કરે છે.

૧. અશ્મિતામાં પડી રસાસ્વાદનો આનંદ કહેનારને કહે છે કે ' પ્રેમ ' એ વાત જે સમજવામાં આવી છે તે ગ્યાર્ય છે, એ પ્રેમનો ખ્યાલોજ પીધાં કરવો, એને પીતાં કોણ ધરાયું છે? કોને દ્રવ થયો છે? તૃપ્તિ થઈ છે? કે એમ કહેવાને સમર્થ થાય જ મેં પ્રેમ અનુભવ્યો, મેં અભેદ પ્રાપ્ત કર્યો. કહેનારનો પ્રેમને પરિમિત બનાવી દે છે, પરિમિત કરે છે, કેમકે કહેનાર કહેવાનું ને સાંભળનાર એવા પરિચ્છેદ અથવા ભેદ વિના પ્રેમ કહેવાનું બને તેમ નથી. અભેદ અનુભવનારે તો તે કહેવાય એમ છેજ નહિ; યાતવલ્ક્ય-ને પ્રહસસ્વરૂપ ત્રણ વાર પુનઃ પુનઃ પૂછતાં સતાં પણ તેણે મૌન જ ધારણ કરી રાખ્યું, અને મૌનદ્વારે પ્રજ્ઞાભેદનો ઉપદેશ કર્યો, તેનું આ અભેદનું પણ સમજવાનું છે. માટે પ્રેમનો ખ્યાલો નિરંતર પીધાં કરવો. એનાથી કોઈ ધરાયું નથી, એના વિષે કહેવામાં આનંદ નથી, એનો અનુભવ વિદ્યેષાદિરહિત થયાં જાય એજ આનંદ છે.

૨. આધિ, માનસિક વ્યાધિ, રાગદ્વેષ, ક્રોધ, મોહ, આદિ જે
જે અહંવૃત્તિથી ઉપજે છે તે સર્વ આધિમાં સમાવવાનો ઉદ્દેશ છે.
આધિમાં શરીરની બાહ્યવેદના કે શરીરે હું સુંદર છું ઇત્યાદિ
સુખપ્રતિષ્ઠિ જે પણ અહંવૃત્તિનું દેહ સાથે તાદાત્મ્ય થવાથી ઉપ-
જે છે તેનો સમાસ કરવાનો ઉદ્દેશ છે. અને સ્વવ્યતિરિક્ત એવાં
જે જે બાહ્ય પદાર્થસંભવાદિ સાથે અહંવૃત્તિનું તાદાત્મ્ય થતાં
તે તે પદાર્થાદિ રાગદ્વેષનાં કારણ થઈ આવે છે તે સર્વનો ઉપાધિમાં
સમાસ કર્યો છે. આધિ, વ્યાધિ, ને ઉપાધિ એ ત્રણેનું કારણ અહંભાવ
ને અભિમાન, એના વિના બીજું જણાતું નથી, એમ આવી રીતે
એ ત્રણેનો અર્થ કરવામાંથી સ્પષ્ટ થયુંજ; તો ' હું અભેદ
પામ્યો છું, એવો અભેદ પામ્યાં હો તે આવો ' એમ દેહનારનામાં
તેજ અભિમાનવૃત્તિનો આવિર્ભાવ છે, અને તેજ આધિ વ્યાધિ
ઉપાધિ ત્રણેનો મહાદાપાનલરૂપ આગ્રે તેને ઉપગ્રવનાર, સજ-
ગાવનાર છે, દુઃખ કષ્ટેષાદિનું નિદાન છે, તો તેનો શા માટે
આશ્રય કરવો ? એ અગ્નિ તો સગમી રહેલોજ છે. ચાલતોજ છે,
એમાંથી મુક્ત થઈને અભેદ પ્રાપ્ત કર્યોજે, તો પુનઃ અભિમાન
ધારણ કરી, એના એ અગ્નિમાં થી હોમવાનું પ્રયોજન નથી.
એ અગ્નિનું અતિ સૂક્ષ્મ કારણ જે અભિમાન તેને પણ ' નેહને
નીરે ' પ્રેમરૂપી જલથી, છુઝાવી નાખવો, ચોલવી નાખવો. અ-
ભેદવૃત્તિમાં અહંવૃત્તિનું પ્રવિશાપન કરવું, ' હું માં તુંમાં
સર્વમાં ' ઇત્યાદિથી તે ' હું ' તે સર્વ ને સર્વ હું ' ઇત્યાદિ પર્યંતમાં
જે પ્રકાર બતાવ્યો છે તે રીતે અનુભવ કરવો; અને એમ પ્રેમનો
ખાસો પીધાં જવો, અભેદના વિવર્ત રૂપે સર્વને સમજી અભેદાન-

દમાં વિદ્યેય થવા ન દેવો. એવા આનંદને અવધિ નથી, એથી કોણ ધરાયું છે ?

૩. એ નિરવધિ આનંદનો પ્રકાર એવો છે કે જેમ પીવાશે તેમ અધિકાધિક દીપતો ચાલશે, એનું પાન તો નિત્ય, ક્ષણે ક્ષણે પીવું; ક્યાં સુધી પીવું ? કે પોતે પોતે પડી જવાય, એનો નશો એવો આવા જય કે ભાન ભુલીને પડી જવાય, વૃત્તિમાત્રનો વિલય થઈ જાય, વૃત્તિવિસ્મરણ સમ્યક્ એ અનુભવ થાય, ત્યાં સુધી પીવું. એ વૃત્તિવિસ્મરણ થયે સતે પણ વળી ઊઠાય, સમાધિમાંથી વ્યુત્થાન થાય, તો ઉડીને પણ પાછું એનું એ પ્રેમપાન પીવા માંડવું, ને વળી વૃત્તિવિસ્મરણ સાધવું. એ પ્રકારે પીતે પીતેજ પરમપદ જે અવિક્ષિપ્ત અભેદાનંદ તે પામી શકાય છે, અનવધિ આનંદ અનુભવાય છે. એ આનંદથી કોઈ ધરાયું નથી, એનુંજ પાન કર્યાં કરવું, અહંવૃત્તિમાં પડી વિ-
ક્ષેપમાં જવું નહિ. પીત્વા પીત્વા પુનઃ પીત્વા ચાવત્પતતિ ભૂતલે । ઝ-
ત્યાય ચ પુનઃ પીત્વા પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે આ શ્લોક વામમાર્ગને અનુ-
સરનાર મધમાંસાદિ પંચમકારની ઉપાસના કરનારા પોતાના મધપાનના સૂત્રરૂપે વારંવાર ઊચ્ચારેછે, પણ તેનો અર્થ ભૈ-
તિક મધ પીવા પરત્વે નથી, કેવલ ભાવગમ્ય જે અભેદમધનું પાન છે તે પીવા ઉપર છે એમ જણાવવાને એનોજ અનુવાદ કરીને આ કડી લખીછે. વેદાન્તશાસ્ત્રના પ્રેમ, અભેદ, આદિ શબ્દોનાં સ્થૂલ અર્થ કરવાથી અનાચારમાત્ર ઉદ્ભવે છે. પ્રેમ જ્યાં સુધી કોઈ સ્થૂલ શરીરને અવલંબીને પ્રેમ કહેવાય છે, અભેદ જ્યાં સુધી કોઈ વ્યક્તિઓને લક્ષમાં રાખીને મનાયછે, ત્યાં સુધી સ્વચ્છંદિતા, અનાચાર, અનીતિ, એ વિના ખીણું કશું

ઉદ્ભવતું નથી, પ્રેમાદિ નામો પોતાના સ્વાર્થનાંજ નામાંતર છે એમ સ્પષ્ટ જણાઇ આવેછે; પણ જે પ્રેમ કોઈ પણ સ્થૂતના ઉપર દૃષ્ટિ કરતો નથી, કેવલ ભાવગમ્યજ છે, ભાવમાંજ પુષ્ટ થાય છે, તે ભાવમાંજ પરિપક્વ થાય છે, તે અભેદનો માર્ગ કરી આપે છે, તે પરમપદે લેઈ જાય છે. ખરી વાત છે કે જે સ્થૂતના સંસર્ગમાંથી પ્રથમે પ્રેમનું સ્વરૂપ આપણને જડેછે, પણ એ પ્રેમ જે સ્થૂતના અભાવે પણ ભાવમાત્રમાં પુષ્ટ ન થઈ શકે, સ્થૂતતા ધીમે ધીમે વીસરી જઈ શુદ્ધ થતો ન જાય, એના દિવ્ય સ્વરૂપમાં જે સ્થૂત સંબંધરૂપ કયરો ભળેલો હોય તેને ઘાઇ નાખતો ન જાય, તો તે પ્રેમ નથી, એ એક સ્વાર્થ છે, મોહ છે, ભ્રાન્તિ છે. જ્યારે પ્રેમ કેવલ ભાવમય થઈ રહે, ત્યારેજ તે એક વ્યક્તિથી બીજી ઉપર, બીજીથી ત્રીજી ઉપર, અને એમ સર્વત્ર સમાન થઈ શકે, અને આર્દ્રતામય, દયામય, સર્વમય, હૃદયરસમાં વિલીન થઈ સ્વાભાવને ભુલી, અભેદ અનુભવી શકે. પ્રેમમાંથી સ્થૂતતા કાઢવી, વેદાંતવચનોના સ્થૂલ અર્થને મૂકી ભાવરૂપ અર્થ અનુભવવો, એજ આંદી છે, તે એમાંથીજ અભેદનો માર્ગ છે.

૪. પ્રેમમાંથી એવી સ્થૂતતાનો કયરો કાઢવાના ઉદ્દેશથીજ, સ્થૂત મઘને મૂકી ભાવમાત્રરૂપી મઘપાત કરાવવાના ઉદ્દેશથીજ, કહેછે કે આ જગત્માં જન્મ્યા, જીવ્યા, જન્મ પામી ગમે તે પ્રકારે પુષ્ટ થઈ વ્યવહાર કરી નિર્વાહ કરવા લાગ્યા, તેમાં 'સુખ' કીયે કેકાણે દીકું? જે સ્થૂલ વાતનો આશ્રય કર્યો, જ્યાં જ્યાં સુખ માન્યું; તે તે વાત તો કેવલ અનિત્ય, મિથ્યા, નીકળી અને સુખ આવ્યું નહિ. એવાં સુખોનો આશ્રય કરતાં તો 'દેહ સીજવાનો'જ વખત આવ્યો, શરીરને જાણે હલકા પણ જુને નહિ તેવા અગ્નિમાં

દાટીને સીજવવા માંડ્યું હોય તેવા દુઃખનીજ પ્રાપ્તિ થઈ. એ પ્રકારે દેહને શા માટે સીજવોછો ? એ રીતે યાયછે તેનું કારણ એટલું જ છે કે નેહ — પ્રેમ — નથી, પ્રેમને તમે સમજતાં નથી. માટે તે પ્રેમ વિના દેહ સીજાય છે. તમે કહેશો કે અમે તો અનેક સ્થાને પ્રેમ કરીએ છીએ, અમને પ્રેમ મળતો નથી, પણ એજ ખાટો પ્રેમ છે, એ તો દેહભાવનો પ્રેમ છે, સ્થૂળ કચરા-વાળો પ્રેમ છે, એનાથી કદાપિ પણ ખીડા અટકવાની નથી, જે કેવલ ભાવમય પ્રેમ છે તે અનુભવશે તો આનંદ વિના ખીજો સંભવજ નથી. એવા પ્રેમ વિના દેહને શા માટે દુઃખ પમાડો છો ? અહંભાવથી અમેદાદિ વાતો કરવા છતાં સ્થૂળનો સ્પર્શ કરી અમેદ-પ્રેમને શા માટે વિકારી કરી નાખોછો ? મૌનરત્ની એ પ્યાલો પીધાં જાઓ, એનાથી કોઈ ધરાતું નથી, જણે જણે એ પીધો તે રાગી જ ગયાં છે.

પ-૬. પ્રેમમાંથી સ્થૂળતા દૂર થયા છતાં સૂક્ષ્મવિકારો પણ દૂર કરાવવા માટે વધારે વિચાર ગતાવે છે. પ્રેમમાં સ્થૂળતા તો કદાપિ ન રહે, શરીરસંબંધ છૂટે, પણ સૂક્ષ્મવૃત્તિઓ અહંગમત્ય તે સહજમાં છૂટે નહિ, ને તેથી પ્રેમસાક્ષાત્કાર ન થાય અને 'હું અભેદ પામ્યો' એમ કહેવાની વૃત્તિ થઈ આવે, તે ઉપર કહે છે કે મારું અને તારું એવી સૂક્ષ્મ અહંભવત્વનો વાસનાને મૂકી દેઈ ને પ્રેમભાવનામાત્રમાંજ વિલીન થઈ હું પણ પ્રેમ, મારું પણ પ્રેમ એવી ભાવનાથી પ્રેમભાવજ ગાયાં કરવો, એમ કરવાથીજ સૂક્ષ્મ વિકાર પણ નીકળી જશે, કેવલ પ્રેમમયતા અનુભવાશે. એવો પ્રેમભાવ અનુભવી, એ પ્રેમતાને ચઢી, ને પ્રેમરત નિરંતર સીધાં કરો, એવી સીમા નથી. એનાથી વૃત્તિ નથી. એવી રીતે

સ્થૂલ સૂક્ષ્મ ઉભયથી વિરહિત જે પવિત્ર પ્રેમ તેનો ખ્યાલો નિરંતર
 પીધાં કરો. એવા પવિત્ર પ્રેમમાં કશા નિયમો હોતા નથી, એ
 પ્રેમ અમુક રીતે થાય, અમુક તેનો વિષય કહેવાય, અમુક તેની
 મર્યાદા કહેવાય, અમુક તેને પ્રતિકૂલ અનુકૂલ કહેવાય, એવા કશા
 નિયમ એમાં હોતા નથી. નિયમો હોવા એ તો ભેદનોજ પરિણામ
 છે, પુનઃ પ્રેમને મલિન કરવાનો માર્ગ છે, સ્થૂલ સૂક્ષ્મ મલ પ્રેમ-
 માં પુનઃ નાખવા સરખું છે. જ્યાં એવા નિયમ છે ત્યાં નિઃસંશય
 ભેદ પણ છે, ને જ્યાં ભેદ છે ત્યાં તો ભેદ માનનારા 'ભમાયા' ?
 છે, ભ્રાન્તિમાં પડ્યાછે; દૈતભાવ ધારણ કરી સુખ દુઃખ, રાગ-
 દ્વેષાદિ અનેક કષ્ટપરંપરામાં તણાયાછે. એવા નિયમ, એવા
 ભેદ, એ કશું આ પ્રેમમાં સમજવું નહિ, 'હું' આ પ્રેમનો
 અનુભવનાર હું ' એમ પણ જાણવું નહિ, અને એ પ્રકારે પવિત્ર
 પ્રેમના નશાથી ભેદમાત્રનો અત્યંત વિલય કરિ લેવો, ભેદમાત્ર
 ટાળી નાખવા. એમ યતાંજ આનંદપરંપરાનો નિઃસીમ
 અનુભવ ઉદય યદ્ય, મુંગો રસ ભોગવાશે.

૭-૮. રસાસ્વાદરૂપ વૃત્તિનું રામન કરવા, તેની વિરોધી
 વૃત્તિ જે સુપરિશુદ્ધ પવિત્ર પ્રેમભાવના તે ઉગ્રવી; અને આસ્વા-
 દને વૃત્તિવિસ્મરણરૂપે મૌન આનંદમાં ઉતાર્યો, ત્યારે પુનઃ,
 ક્યાંથી આ પવિત્ર પ્રેમનું પાન કરવું ? શાનાથી કરવું ? પ્રેમ
 પાન શું ? એ આદિ વિલોપપ્રશ્નોનો સંભવજ નથી, ને તેટલાજ
 માટે કહેછે કે આની રીતે વૃત્તિવિલય યતાં ખરેખર આ પ્રાણી-
 એ, મેં, આ કહેનારે, સદાય, આજને માટે નહિ પણ ત્રિકાલને
 માટે સર્વદા, એ પ્રેમપાન પીધું, મને એનો સાક્ષાત્કાર થયો; હવે
 કહી શકાવવાનુંજ નથી, કહેવાનો સંભવ કે અવકાશ નથી. ખરી

પાત છે કે પાનથી ધરાવાતું નથી, એને તો નિત્ય પીધાંજ કરવું; 'મેં પીધું' એમ કહેવામાં આહંભાવનો ગંધ પણ છે નહિ એમ બતાવવા અધિક સ્પષ્ટતા કરેછે કે એજ પીનાર છે તે પણ હું છું, પાનાર છે તે પણ હું છું, ને પીવાનું જે કાંઈ છે તે પણ હું છું; એમ કર્તા કરણ કાર્ય એવી ત્રિપુટીમાત્ર હું—આત્માજ—હું—ને એમ હું, હુંમાં કે સર્વમાં 'હુખ્યો' છું; હું વિદ્યમાન સતે અવિ-
દ્યમાન છું, અવિદ્યમાન સતે વિદ્યમાન છું, ઉભયની મધ્યે છું, એમ પ્રેમરસના મૌન આનંદમાં જે છું તે છું; એ પાનથી ધરાવાતું નથી કે કોણ છું, કેમ છું, તે હું કહી શકું; ' પીધાં જાઓ, ' એટલુંજ કેહેવું પૂર્ણ છે.

૬

(ખમાયગની ધૂનમાં પણ આ ગજલ સારી લાગે છે)

આટલે સુધી અવિક્ષિપ્ત, અતિશુદ્ધ, પવિત્ર, પ્રેમનું સ્વરૂપ કહ્યું; તેનો અનુભવ કહ્યો; હવે પ્રેમ એજ નિશ્ચય છે, એજ સમગ્ર વ્યંષ્ટિ સમષ્ટિનું ઉપાદાન તેમ નિમિત્ત છે, તેના વિના કશું નથી, એમ બતાવવા પ્રેમનાં ગુણં જુદાં જુદાં સ્વરૂપ વર્ણવવાનો ઉપ-
ક્રમ કરે છે. પ્રેમ એજ સિદ્ધાન્ત છે. તેથી આ પદ્યને સિદ્ધાન્તોર્મી, સિદ્ધાન્તની વૃત્તિ થતાં જે ઉર્મિ ઉડી, તે નામ આપેલું છે. સમગ્ર ઉપદેશનો જે સિદ્ધાન્ત છે તેનું તત્ત્વ આ પદ્યમાં કહી, પ્રેમ-
બ્રહ્મ-અભેદ-એજ સર્વ છે, એ વિના અન્ય નથી, એવું અનુભ-
વાવવાનો અત્ર ઉદ્દેશ છે.

આવા પ્રકારમાત્રને એક ' જુળી ' એ રાખેલી જણાવવાનો હેતુ છે; એવી જુળી પ્રેમના પ્યાલામાં ' ભરી ' છે, એટલું જ નથી, પણ ' તર ' ભરી છે, જુળીમાં જુળી અને તેમાં જુળી એમ ' તર ' ભરેલી છે. અર્થાત્ વિશ્વના જે એ વિભાગ-જ્ઞાન અને અશ્વર્ય-મનુષ્ય અને દેવ-ઉત્તમ અને અધમ-દેવી અને આ-સરી- તે સર્વે પ્રેમના પ્યાલાના કણે કણમાં તર ભર્યા છે; પ્રેમનાજ બધા વિવર્ત છે.

૨-૩. આ વાત જો ખરી હોય તો તે ઉપર મહાત્માઓ, સ્થાપત્યો, પંડિતો, ફિલસૂફો, શોધકો. સર્વની સાક્ષી પૂરાવે છે. વેદને ભણી જાણનારા વૈદિકો, ઇંજિલ એટલે બાઇબલને સમજનારા પાદરીઓ, અને કુરાનને જાણનારા કુરાનીઓ, તેમને કહે છે કે એ સર્વને તમે ભણ્યા છો પણ એમાંથી તમે શો નિશ્ચય કર્યો છે? ઇશ્ક એટલે પ્રેમ-જે સ્થૂલરહિત પવિત્ર પ્રેમ- તે વિના અન્ય કોઈ સ્થાને, અન્ય કોઈ ભાવમાં, અન્ય કોઈ વિચારમાં, ખુદાઈ કરી છે? અર્થાત્ કહીં પણ કરી નથી; ઇશ્ક એજ ખુદાઈ છે. વેદ, બાઇબલ, કુરાન આદિને ' પોયાં ' કહ્યાં છે, ને તે ભણીને નહિ પણ ' ઉથામી ' ને એમ કહ્યું છે એમાં તાત્પર્ય એ છે કે એ સર્વને સમજનારા જો તે તે ધર્મગ્રંથોથી કહેલાં કર્મ ઉપાસના આદિ-માંજ ભમ્યા હોય તો તેમની સાક્ષી નકામી છે; જો તેમને એમ સમજાયું હોય કે વેદકુરાનબાઇબલ આદિનાં વચનોમાં કાંઈ નથી, એતો પોયાંજ છે, અને તત્ત્વની શોધમાં માત્ર યાત્રી જવાનાં છે, તત્ત્વ સુધી લેઈ જનાર એક સહાયરૂપ હોઈ છેવટ ઉથામી મૂકવા જવાં છે, તોજ તેમની સાક્ષી ઉપયોગની છે. વેદીઆઓએ જો વેદાંત જાણ્યો હોય; ઇંજિલ જાણનારાએ જો કેબાલા આદિમાં

છો, તેવી રીતે ઇશ્વની હવા સર્વવ્યાપી છે. એમ ન હોય તો જે જડનું સ્વરૂપ જ તમે ‘જીવરહિત’ એમ માનો છો તેમાંથી ‘જીવ’ પેદા કેમ થાય ? જે નાડીઓને જડ કહો છો તેના ગમે તેટલા ફેરફાર તે જ્ઞાન કેમ કહેવાય ? માટે તમે પણ ઇશ્વરને જ સ્વીકારો, ઇશ્વરની જ સાક્ષી પૂરો, એ વિના અન્ય માર્ગ નથી. આ પ્રકારે જે ઉપર ધર્મ, તેમ વિજ્ઞાન સર્વની સાક્ષી છે એવા જમયુષ્કર્મમાં ક્યાં ક્યાં, શી રીતે, ખુબી ભરી છે !

૪-૭. ઝીંદગી અને ખુદાઈ ઉભયે ઇશ્વર છે એ વિષયે જે સાક્ષી આપી તેનો અધિક અનુભવ કહે છે; શબ્દપ્રમાણ મૂકી પ્રત્યક્ષપ્રમાણથી સિદ્ધતા કરી આપે છે. જે જે ઝીંદગી છે, જે જે જીવનમાં ઐશ્વર્યનો અનુભવ છે, તે ખંડો, આશકોને, ઇશ્વરહકો-કીમાં શુભ થઈ ગયેલા અનુભવી ભકતોને, ઠરી રહેવાનાં સ્થાન છે. સામાન્ય સનમ એટલે માથુક, દારાઆદિ અને તેની જે મીઠી નિગાઈ—નજર—તે જીઓ; કે નૂરયુખ્ત ઇશ્વરના નૂરરૂપે જે જે ભાવ, કલ્પનાવસ્તુ આદિ મનાય છે તેને જીઓ; કે દમયુઆદમ એટલે આદમ જે મનુષ્ય તેનો જે દમ—પ્રાણ—જીવ—તેને જીઓ; તો એ પ્રેમ, એ નૂર, કે એ દમ, સર્વમાં, ખરા આશકને, સ્થૂલની પારના ભાવને અનુભવનાર આશકને, જે પરપ્રેમરૂપી મય છે, જે મયયુષ્ક છે, શુદ્ધ પ્રેમનો મધ છે, તે પી અને મસ્ત બની રહેવાનાં, કેવલ એકતાનમાં ઠરી રહેવાનાં, પરમ અભેદ અનુભવવાનાં, સ્થાન સમજાય છે. એવાં કેટલાં કેટલાં સ્થાન છે. કે જ્યાં આશકો એમ ઠરી રહે છે? એવાં અનંત છે, આશકને તો જ્યાં દૃષ્ટિ કરે ત્યાં પોતાની માથુકતા દીદાર પ્રત્યક્ષ છે; સર્વાનુભવી સર્વમય અભેદજ્ઞાનીને

ઝીંદગી અને ખુદાઈ સર્વે, પ્રેમ અને નૂરમાંની ખુદાઈ અને દમમાંની ઝીંદગી તે સર્વે, પોતાના પરપ્રેમનાજ વિવર્ત છે, જેનું સાક્ષાત્ અનુભવથી પોતામાંજ પ્રવિલાપન થતાં, અભેદાનુભવમાં ફરી રહેવાય છે. વ્યવહારના અનુભવમાત્ર અભેદસાક્ષાત્કારના ક્રમનાંજ પગથીઆં છે એ વારંવાર કહેલું છે; અને ગીતાના દશમા અધ્યાયમાં જેમ અનેક વિભૂતિ ઉપાસનાને અર્થે કહીછે તેમ અત્ર પ્રેમમાર્ગના ઉપદેશને અર્થે આ ત્રણ પ્રેમસ્થાન કહ્યાં છે. જે કેવલ પરમાણુ કે નાડીમાંથીજ ઝીંદગી કે ખુદાઈ નીકળતી હોત તો જડ જડને જોઈને આવો અનુભવ કદાપિ પામત નહિ; એટલુંજ નથી પણ તમે જેને પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં કાન્તિ, ભવ્યતા, સુખ, ઉર્મિઓ, ભાવનાઓ, ઇત્યાદિ નામ આપોછો, કોઈ સૌંદર્ય કે ભવ્યતાને જોઈ અહા ! કરી શુભ થઈ જાઓ છો, કોઈ પરમ સુખના પ્રસંગમાં વિભીન થઈ ભાનને ભુલી જાઓછો, પ્રેમ રાગ દ્વેષ મોહ આદિ અનેક શુભાશુભ ઉર્મિમાં ઉછળી તમારી પોતાની પાર ગમે ત્યાં નીકળી જાઓછો, અને મહાન્ ભાવનાઓનો આશ્રય કરી સ્વર્ગ, મોક્ષ, નીતિ આદિ અનેક કલ્યાણકારી સંસ્થાઓમાં તમારું શ્રેય શોધો છો અને વ્યવહારના કલેષથી દૂર થવાનો માર્ગ શોધોછો, તે જ્યાં શું જડના સંઘાતથી અને જડના પરિવર્તથી ઉપજે છે ? એ જ્યાં તો અનાદિ અને અનંત જે પ્રેમજ સર્વ છે તે પ્રેમના ખ્યાલા ઉપર જે લહરીઓ આવે છે તે છે; પ્રેમના વિવર્ત છે; પ્રેમ ન હોત તો એમાંનું કશું હોત નહિ. હજી આગળ વધો અને જે પ્રત્યક્ષપ્રમાણથી પ્રત્યેક વાતની સાબીતી કરી જોવાનું અર્વાચીન જડવાદીઓ અભિમાન રાખે છે, તે પ્રત્યક્ષપ્રમાણથી

પણ તપાસ કરો, અને કહો કે ઝીંદગી અને ખુદાઈ કયાં છે? તમે મુડદાંને અને જીવતાં પ્રાણીઓને અનેક રીતે કાપો છો, અને તપાસો છો; અનેક પદાર્થોને, મનુષ્યના શરીરના રસોને, તાવી જી-ઓ છો; અનેક રસાયનિક પદાર્થોને જડમાંથી ઓગાળી ને વાયુરૂપ બનાવી જીઓ છો; અમુક ફલ ઉપજાવવા માટે, એક ઈશારો પણ પકડાઈ જાય તેવા સૂક્ષ્મ કાંટાથી તોલી તોલી ને મિશ્રણો કરી જી-ઓ છો; પણ એ કાપવામાંથી, તાવવામાંથી, ઓગાળવામાંથી કે તોલીને કરેલા મિશ્રણમાંથી, ખુબ બારીકાઈથી કરેલાં એ સર્વમાંથી, તમને કોઈ વાર કોઈ રીતે જડ એવા પરમાણુમાંથી જીવ કે જ્ઞાન જડયાં? અર્થાત્ તમે જીવ કે જ્ઞાન, જડ એવા પરમાણુની કોઈ યોજનાથી ઉપજાવી શક્યા? નથી જ ઉપજાવી શક્યા, નથી જ સમજાવી શક્યા, તો અમે સિધ્ધાન્તીઓ કહીએ છીએ તેજ ખરું છે કે જડ એવું 'જે મુરદા—મુડકું—જીવહીન પદાર્થ—તે ઈશકને પરહરોને, ઈશકના વિના, કહીં પણ કોઈ પણ કાલે, ઉઠનાર નથી, ઉભું થનાર નથી, ચલનવલન અને જ્ઞાનવિચારાદિ કરી શકનાર નથી. ઈશક જ સર્વ છે, જડ એવો જે વિચાર કલ્પ્યો છે તેજ ખોટો છે, જડ નથી જ, બધું ઈશક છે, સર્વત્ર પ્રેમધું અદ્વૈત છે, બ્રહ્મમયતા છે. મુરદાં ઈશકથી ઉઠે છે એમ માન્યું તેનાં કોઈ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે? એમ પૂછનારને કહે છે કે હા, છે. ઇસ્લામ-ધર્મમાં એવી આખ્યાયિકા છે કે મસીહ —ઈસુકાઈસ્ટ—તેનામાં એવી શક્તિ હતી કે મુરદાને તે 'અદ્વાહના હુકમથી ઉઠ' એટ-લું જ કહે તેની સાથે તે હઠીને ઉભું થતું હતું. એ આખ્યાયિકાનો ભાવ મનમાં રાખી કહે છે કે મારા સનમ એટલે મારા માથુક-થી જે મસીહ છે તે જો વાંસરી વાય, વાંસળી વગાડે, તો તેની

ધૂત સાંભળીને, મરદાં ઘડ રહેલા, આજ જેને તમે ક્રમથી મરદાં
 ઘડ રહેલા માનો છો, તે, મસીહ એટલે કાષ્ટ, રામ, કૃષ્ણ, જુદા
 અને મીરાં આદિ જે જે મહાત્માઓ છે તે તુરત ઉઠે એમાં સં-
 શય નથી. કહી કહી ઉઠે, ક્રીયા ક્રીયા દેશના એવા મહાત્માઓ ક્યાં
 ક્યાં ઉઠે તે ગણતરી કરવી પણ અશક્ય છે. આમ કરવામાં તાત્પ-
 ર્ય એ છે કે પ્રેમ અથવા અભેદરૂપી જે સનમ છે તે જે પોતાનો
 ધ્વનિ ઉચ્ચારે, અને અભેદજ સત્ય છે એમ કહે તો, કાષ્ટ, રા-
 મ, કૃષ્ણ, જુદા, આદિ સર્વે પુરુષો, તેમ મીરાં આદિ સર્વે સ્ત્રીઓ,
 અને દેશ દેશનાં જ્ઞાન અનુભવનાર સ્ત્રી પુરુષો તુરતજ એ વાતની
 સાક્ષી પૂરે, અને તમે જેમને આજ કાલ તમારા જેવાં પામર મા-
 ણસો કેપેજ સમજેછો તે (તમારો ભ્રમ દૂર થતાં) તમે તેમને બધાં
 માણસોની પેઠે મરી ગયેલાં તુરદાં માનેલાં તે. પુનઃ જીવતાં થાય,
 અભેદમાં તે એકાકાર હોઈ જીવતાંજ છે એમ અનુભવ આવે. એ
 અનુભવ કરાવનાર, આવી સાક્ષી અપાવનાર, આવાં પ્રમાણ બતા-
 વનાર ઇશ્વરના જ્ઞાનમાં શી શી ખુખી છે !

૮-૧૦. આ પ્રકારે સર્વ પ્રેમ છે એવો નિશ્ચય કરાવતાં ત્રિ-
 ન ભિન્ન ધર્મતા, વિરોધિપક્ષતા, જુદા જુદા સંપ્રદાયના, જ્ઞાની
 અને મહાત્માઓનાં નામ બેગાં કરવામાં હેતુ એ છે કે આ સિ-
 ધ્ધાન્તની દૃઢતા જેને થઈ હોય તેવા રાજયોગીની એ દૃઢતાનું
 પ્રથમ લક્ષણ ચિત્તમાંથી રાગદ્વેષમાત્ર નીકળી જવારૂં થી તે સહ-
 જે ધ્યાનમાં આવે. મારું અને પારનું એ બેદમુદિ છે ત્યાં સુધી
 સિધ્ધાન્તની વાત તે વાતમાત્રજ છે; નહિ કે વ્યાવહારિક મર્યાદા-
 માત્ર તોડી નાખી સ્વચ્છંદી થવું એજ અભેદ અનુભવવાનું લક્ષ-

છુ છે; શરીરથી તેમ કરતા પૂર્વે મનથી તેમ થવાની આવશ્યકતા છે, ને મનથી તેમ થશે તો તેજ સંપૂર્ણ છે એમ કહેવાનું તાત્પર્ય છે. કેમકે શરીર છે ત્યાં સુધી વ્યવહાર છૂટવાનો નથી એટલે એક વ્યવહારથી બીજા વ્યવહારમાં શરીર ને બદલો કરાવવા ઉપર આગ્રહ વ્યર્થ છે; કેવલ માનસિક એકતા અને રાગદ્વેષપરિક્ષય સૂચવવાનોજ મુખ્ય ઉદ્દેશ અને આગ્રહ છે. એને અનુસરીનેજ કહે છે કે વેદીઆ, કુરાની, પાદરી, જે હજી વેદ કુરાન ઇન્જિલ ઇત્યાદીને ' પોતાં ' સમજ્યા ન હોય અને તેથી પોત પોતાના ધર્મનું કે પોતપોતાની જાતનું મમત્વ કરી અહંકારમાં અથડાતા હોય, તે આવે. અને ટુંકામાં ટુંકો, સરલમાં સરલ, ઉપદેશ સાંભળો, જેને શોધોછો તેને પ્રાપ્ત કરવાનો સહજ માર્ગ જીઓ; તે એજ છે કે સનમ જે માથુક તેના અધરથકી જામ પીઓ, અર્થાત્ માથુકના મોઢામાં મધ ભરી તેના અધરથી તેને પાછો તમારા મોઢામાં રેડાવો. આવી ઉલટી ભાષાથી આ ઉપદેશ આપવામાં ધ્વનિ એવો છે કે જે વેદીઆ કુરાની પાદરી આદિ, તથા અનેક વામમાર્ગી, અર્વાચીન સુધરેલાઓ વગેરે, જે હજી સ્થૂલ અર્થને ત્યજી શક્યા નથી, તેમના સ્થૂલ અર્થનો આવી સ્થૂલ વાણીથી ઉપદાસ કરી તેમના મનમાં જે ધાર્મિકતા આદિનો આગ્રહ છે તેને આ રીતે ક્રમક્રમાદ વહૂટે એવાં વચન કહી તેમને આ વચનમાંથી પણ રહસ્ય ઉપર જવાની વૃત્તિ કરાવવી. રહસ્ય એ છે કે સનમ એટલે માથુક જે અત્ર જ્ઞાન, અદ્વૈતજ્ઞાન, પરમેશ્વર તેના મોઢામાં અનુભવરૂપી મધને ભરી તે તમારા મોઢામાં રેડાવો, પ્રેમના વિવર્તરૂપે દૃશ્યમાત્રને વિલોપી તમારા પોતામાં, દ્રષ્ટામાં, ઉતારી.

લો, અને એમ અભેદસાક્ષાત્કાર પામતાં વેદાદિબંધનમાત્ર-
 ને મિથ્યા અનુભવો. યોગાલ્યાસીઓને પણ ખેચરી આદિ
 મુદ્રાની સાથે ધ્યાનયોગમાં લીન થતાં સનમ જે એ ખેચરીમુદ્રા
 તેના મુખમાંથી ઝરતો અમૃતરૂપી મધ પીવામાં આવે છે એ
 સુવિદિત હોવું જ જોઈએ; ને તે મધના એકાગ્ર આનંદની અ-
 ને ગંભીર શીલતાની માધુરી પ્રત્યક્ષ હોવી જોઈએ. આ પ્રકારે
 રાજયોગના અનુભવમાં કે હઠયોગના અભ્યાસમાં ‘લો જામ સન-
 મને અધર ભરી કહી કહી’ એજ રહસ્ય છે, ધર્મ કર્મને લો-
 ક વ્યવહાર આદિ બંધનોમાં આનંદ કે મોક્ષ નથી. આ જામ
 કહી કહી, જ્યારે જ્યારે ઇચ્છા યાપ, જ્યાં જ્યાં વૃત્તિ ઉઠે, ત્યારે
 ત્યારે ને ત્યાં ત્યાં અનુભવવો એજ પરમાનુભવ છે. આવો અનુભવ
 દૃઢ કરાવવા, રાગદ્વેષના પરિક્ષયથી એ અનુભવનો ઉદય છે એમ
 હજી આગળ સમજાવવા, તથા ‘સનમને અધર ભરી’ જામ
 ખીઓ એવી ઉપહાસમિત્ર સ્થૂલ કલ્પનાના ઉપદેશથી થતી પટાળ
 આદિ સ્થૂલ શંકાનો પણ ઉપહાસ કરી માનસિક અભેદ સૂચવવા,
 કહે છે કે ધિક્કની જે ખુમારી છે તે તો કેવલ દીવાની છે, જમ ગાંડા
 માણસને કોઈ પ્રકારના ભેદનો વિવેક નથી તેવી એવા ઇશ્કને
 પીનારની દશા છે, તો પછી તેમાં નાત, જાતિ, કુલ, ઇત્યાદિનું
 ભાન રહેજ નહિ; એ સર્વને તો ક્યાં ક્યાં પરાં કર્યાં છે? ક્યાં
 મૂકી દીધાં છે! એમનું તો ઇશ્કમાં દેકાણું પણ નથી, એટલે તેવા
 બાહ્ય ભેદમાં બંધાઈ માનસિક રાગદ્વેષની વૃદ્ધિ થવા ન દેવી,
 અને ‘સનમને અધર’ થી પાન કર્યાં જવું, તો સાક્ષાત્કાર સહજ-
 સિદ્ધ છે. એ પ્રકારે જ્યારે સનમને અધરેથી નિરંતર પાન કરાશે

ત્યારેજ વિવિધ અનુભવ થશે. એમાંના કેટલાક વ્યાવહારિક, પણ પરમાર્ગ અનુભવાવનારા, અનુભવો કહેછે કે કવિઓની જે જે દિવ્ય કદ્દપનાઓ આપણને સ્થૂલમાંથી પાર તારી જઈ, આત્માનંદનો સાક્ષાત્કાર કરાવે છે, કે અભેદની શીલસુશી દીવાનાના જેવી મસ્તીમાં, અભેદાનંદની એકતાનતામાં, આપણને આપણા પાશું ભુલાવી એકરૂપ કરે છે, તે સર્વ, હે સાક્ષી ! હે આ જનમ પાનાર સનમ ! તારાજ ખ્યાલામાંથી કહી કહીં ઝરી છે; જ્યાં જ્યાં. કાવ્યના દિવ્ય ઉદ્ગાર, કે અભેદજ્ઞાનના પરમસાક્ષાત્કાર થયા છે, જે જે દેશમાં, જે જે કાલમાં એમ થયું છે, ત્યાં ત્યાં ને તે તે પ્રસંગમાં કેવલ આ જનમયુષ્કના પીવામાંથીજ એમ થયું છે એ નિશ્ચય છે. જેને એ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરવો હોય તેણે એ રાજયોગને સમજી તેને અનુસરવું જોઈએ.

૧૧-૧૨. એજ માર્ગ વધારે સપટ કરે છે. માથુકનેજ કહે છે, પોતાના હૃદયના એ શુદ્ધ પ્રેમની ભાવનાનેજ વિરતારે છે; કે હે માથુક ! તું એ ઈશ્કનો જનમ મને પૂરેપૂરો, અને સર્વદા પાયાંજ કર, આખો ને આખો, પ્રત્યેક ક્ષણે, મારા મોમાં ઠાલવ; લખ એટલે હોઠ આગળથી સાગર એટલે ખ્યાલાને જરા પણ, કહીંએ, દૂર કર્યા વિના, પુરે પૂરો ઠાલવ્યાંજ કર. એ પ્રકારે ક્ષણ-માત્ર, નિમિષમાત્ર, સ્વરૂપાનુસંધાનના આનંદમાંજ જાય એવો પ્રેમસાક્ષાત્કાર, પ્રેમનિશ્ચય, થવો જોઈએ, અને જ્યાં જ્યાં દૃષ્ટિ પડે ત્યાં ત્યાં પ્રેમવિવર્તનો અનુભવ થાય તેટલી ઉત્કટતા એ નિશ્ચયમાં આવવી જોઈએ. વામમાર્ગીઓ જે પાત્રો મદ્યપ્રારાનમાં વાપરેછે તેને સાગર કહેછે, અને ભંરવીને પાન કરાવી સાગરમાંથી પાન કરેછે, તે કેવલ શુષ્ક, સ્થૂલ, અને અધમ પાન છે એ-

બાળને નિંદા; ડરીને નિંદા. નિંદા એમ કહેવામાં ' નિંદા કરો. તેમ ' નિંદા કરાવો ' એવા હિલચાલ અર્થ રાખવાનો હિદ્દેશ છે, અને તે ' ડરીને ભલે નિંદો ' એમ કહેવામાંથી સ્પષ્ટ થાય છે. કોઈ પણ વાતની નિંદા કરનાર કાંઈ ડર આધારે નિંદા કરતાં નથી, એટલે નિંદો એનો અર્થ ' નિંદાવો ' એમ લેવાની આવશ્યકતા થાય છે. ચોતે ઇશકના પૂર્ણ સ્વરૂપને સમજવા વિના સ્થૂલમાં ભમનારાં મંદા-ધિકારી તેવા સ્થૂલવ્યવહારને ઇશકનું નામ આપી નિંદા કરાવે છે; તેવાં પામર અનેક પ્રકારના ડર આવે છે, સ્થૂલની પાર ઇશક ક્યાં છે? સ્થૂલનો ત્યાગ થતાં શું રહેશે? વ્યવહારમાં ન રહીએ તો લોકમાં આભરૂં નહિ રહે, ઇત્યાદિ અનેકાનેક ભય તેમના મનમાં હોય છે; એટલુંજ નથી પણ ' લોકલાજ ' ને અનુસરી તે ચોતાના ખરા ઇશકને પણ ભ્રષ્ટ કરી નાખે છે; આવાં ડરથી કરીને જે ઇશકના વ્યવહાર કરવા ભય છે તે તો ઇશકને ખોટા રૂપે દર્શાવી જગત્માં નિંદાને પાત્ર કરી મૂકે છે. આમ જે અધિકારીઓને સર્વસ્વનો ભોગ આપવા જેટલો ત્યાગ નથી તે ઇશકના યોગને અનુભવનાર નથી એવું કહેવાનું તાત્પર્ય છે. આવો ત્યાગ કરી જે ખરાં ઇશકમસ્ત છે અને દિવ્ય આનંદમાં સ્વરૂપાનુસંધાન પામી રહ્યાં છે તેમની નિંદા દુનીયાં ભલે કરે, ડરી ડરીને કરે, એટલે કે એવો ઇશક તે કેમ થાય? એ તો વહી ગયેલાંનું કામ છે, એ આદિ નિંદા દુનીયાંડાણા લોક ભલે કરે, પણ તેથી જરાએ ડરવાનું કારણ નથી. લોકવાસનાનો અસંત ત્યાગ કર્યા વિના પૂર્ણ અનુભવ કદાપિ આવતો નથી; લોકવાસનયા જન્તોઃ શાસ્ત્રવાસનયા-પિ ચ દેહવાસનાયા જ્ઞાનં યયાવન્નૈવ જાયતે ॥ યો.વા. ॥ આ પ્રકારે સર્વ-મય, સર્વરૂપ, અભેદાનંદનો જે જામચૂંદ્રક તેમાં હું ભાનમાત્રને

નિર્ધાહ કરી આપનાર છે, એનું અવલંબન કરનારને અનેક વિક્ષેપ આવે છે, અનેક ભય પ્રાપ્ત થાય છે, આમાં શો લાભ હશે ? શું, સુખ હશે ? એવા નિરર્વાધ વિતર્કોની જાલ શું ચલે છે, અને કેવટ સ્થૂલતા એટલી દઢતાથી ચોટી પડે છે કે સ્થૂલનો ત્યાગ કરી પ્રેમાનુભવ પામવાની વાત એક કલ્પનામાત્રજ, દુઃખરૂપ, લાગે છે. પ્રાકૃત જનોને આમ થાય છે, પણ અભેદપર્યવસાયી એણે જે પ્રેમસ્વરૂપ આગળનાં પદોમાં સમજાવ્યું તેનો અનુભવ કરનારને સર્વત્ર આનંદ અને સ્વરૂપાનુસંધાનનો પરમ વિલાસજ સમજાય છે. આવો આનંદ ઉદય થવા માંડતાં કેવું લાગે છે તેનું વર્ણન છે; કેમકે એ આનંદ પૂર્ણ અનુભવતાં તો મૌન વિના અન્ય ગતિજ નથી.

૧-૨. માંત્રિક લોકો કોઈ અમુક ઉપાસના કરવા બેસે છે, તેમાંથી ફલ થવાને સમયે તેમને અમુક પ્રત્યક્ષોનો અનુભવ થઈ આવે છે, અને તેમના અંતઃકરણની દઢતાના પ્રમાણમાં તેમને તે તે પ્રત્યક્ષથી ભય, આનંદ, તૃપ્તિ, ઇત્યાદિ ઉદ્ભવે છે. માંત્રિકોના આ સંપ્રદાયને અનુસરી પ્રેમમંત્રનો જપ કરતાં જે પ્રત્યક્ષ અનુભવાય છે તેનું વર્ણન આરંભ્યું છે. 'મંત્ર અભેદ જપું અમો' એ રથાને સૂચવેલો 'અભેદ'—મંત્રનો જપ, પ્રેમપાન કરી, જમયુષ્કના નશામાં મસ્ત રહી, પરમ એકાગ્રતાથી, લક્ષ ઉપર દઢ નિશ્ચય બાંધી, કપો કપો છે. એમાંથી આજ, આટલે સમયે, આટલા આટલા અનુભવ થતે થતે, મેં આ શું જગાડ્યું; શું પ્રત્યક્ષ મને થવા માંડ્યું ! સર્વત્ર પ્રેમવિવર્તનો અપરોક્ષાનુભવ થતાં સ્વરૂપાનુસંધાન સમજાઈ ગયું ! સમુદ્રમાં ઓગળી જવાયું ! એ જે જગાડ્યું તે શું છે એ કહે છે. એ જે અનુભવ થયો તે છે તો જૂનો, પ્રાચીન, અનાદિ, અનંત, તેનો તેજ છે;

પણ મને આજ પર્યંત ભેદવાસનાના સંસ્કારથી તે સમજાતો ન
 હતા, માટે નવા જોવો લાગેછે; એ અનુભવ શી રીતે કહી શકાય !
 અભેદગંતના સ્મરણથી—એટલાજ નામસ્મરણથી—મને શો
 અનુભવ આવી ગયો ! માંત્રિકાસંપ્રદાયનુસાર રચના યોજવામાં
 મર્મ એ છે કે માંત્રિકા જે જે સિદ્ધિને અર્થે અમુક સર્વોત્તમ
 સાધના આદરેછે, તે તે સિદ્ધિમાત્ર આ અનુભવથી જે સમજાયુંછે
 તેમાં ભરપૂર છે, પ્રત્યેક સંકલ્પે સંકલ્પે સિદ્ધિજ છે; વળી એમ જ-
 ણાવવાનું પણ આદ્ય છે કે માંત્રિકા, જેવી દૃઢતા અને જેવા નિશ્ચય-
 થી પ્રયોગ કરે છે તેવી દૃઢતા અને તેવા નિશ્ચયથી પ્રહરભાવના ખં-
 ધાય તો અપરોક્ષ સ્વસિદ્ધિજ છે. એ સાક્ષાત્કાર આપનાર કોણ,
 શું, છે તે કહે છે, જે જે રસ કહેવાય છે, ખાવાના, દિપભોગના,
 કાન્યના, તત્ત્વના, તે સર્વે એમાં ભરપૂર છે એવું એ રસીકું છે;
 વિવિધ પ્રકારની અદ્યથી, અવર્ણ્ય, અતર્ક્ય વિલાસોર્થી તે સર્વ-
 ત્ર નૃત્ય કરી રહ્યું છે; તાલ અને લયયુક્ત જે નાચ ને નૃત્ય કહે-
 વાય છે તેને અનુસરી સમજવાનું છે કે એના નૃત્યમાં સર્વ તાલ
 લય, જામી રહેલાં છે, કશું બેતાલ નથી, બેસુર નથી, સર્વત્ર જે
 છે તે જે જોઈએ તેવું જ છતાં નૃત્યતુલ્ય એકાગ્ર આનંદમય છે;
 એવા નૃત્યમાં પણ વિવિધ રંગે ચઢીને એ નાચી રહ્યું છે; એના
 એક બે પ્રકાર નથી કે કહી શકાય; જ્યાં જ્યાં દ્રષ્ટ પડે છે ત્યાં ત્યાં
 એનો એ રસ, એનું એ નૃત્ય છતાં, વિવિધ રંગ વાળો રસ,
 વિવિધ રંગવાળું નૃત્ય જણાયાંજ બળ્ય છે. અનેક આનંદ આપે
 છે, ને સ્વરૂપ સ્વરૂપનું અનુસંધાન પામતુંજ ચાલે છે, રાયે છે.
 આ અનુભવ આપનાર કોણ છે? આ અનુભવાય છે તે શું છે?
 તે નર, નારી, કે નાન્યતર એકે નથી એમ જણાવવાજ 'જગાડ્યુ'
 એમ નાન્યતરથી તેનો પ્રયોગ છે.

૩-૫. હું અને તું એ પ્રત્યયોને આધીન એવો જ ભેદમય વ્યવહાર તેને અભેદમય અનુભવવો એ એક સ્વપ્ન અથવા ભ્રાન્તિ જેવુંજ, વ્યાવહારિકોને, લાગે; એથીજ કહે છે હું જે આનંદના પ્રત્યક્ષનો ઉદ્ધાસ અનુભવું છું તે બકવાદ છે, ભ્રાન્તિ-માત્ર છે, કે કોઈ સ્વપ્ન છે, કે યથાર્થ અપરોક્ષ પામવાથી ભાન-ભેદનું ભાન-ભુલી જઈને ઉન્મત્તની પેઠે ખોલું છું? આ બધી કલ્પના ખોટી છે, કેમકે ઉન્માદ, ભ્રાન્તિ, સ્વપ્ન, ઇત્યાદિ સર્વમાં ભૂત કાલની સ્થિતરસ્મૃતિ રહેતી નથી, અમુક વાત પૂર્વે હતી તેની તેજ અનુભવાય છે એવી પ્રત્યભિજ્ઞા થતી નથી, સત્ય અનુભવમાંજ એ સ્મૃતિ હોઈ શકે છે, માટે જે આ અનુભવ થાય છે તે યથાર્થ છે, સ્વપ્નાદિ નથી, કેમકે જે અનાદિથી વિદ્યમાન સત્ છે તેજ હું હું એવો સ્મૃતિ અને પ્રત્યક્ષજન્ય અપરોક્ષાનુભવ થઈ આવે છે. 'એજ સુરત' અર્થાત્ જે અનાદિથી અનુભૂત છે, સર્વમય, સર્વરૂપ, સર્વસાક્ષી, છે તે સુરત, દૃષ્ટિ, તેની મને સ્પષ્ટ સ્મૃતિ છે, એટલે સ્વપ્નાદિકલ્પના ખોટી છે. અહો ! યથાર્થ અનુભવ સતે પણ સ્પષ્ટ ઓળખી શકાતું નથી કે એ શું છે ! અવલુપ્ત્ય બ્રહ્મસાક્ષાત્કારનું એજ સ્વરૂપ છે. 'સુરત' શબ્દથી કરીને દષ્ટિસૂચિવાદનું સૂચન છે, અને સુરતને નૂરતમાં ઠરાવવાથી જે એકતાનો આનંદ અનુભવાય છે તે રાજયોગાભ્યાસનો ઇશારો છે; એ અભ્યાસથીજ આ મંત્રનો જપ સફલ થતાં અભેદસાક્ષાત્કારનો અવલુપ્ત્ય આનંદ આવ્યો છે. જ્યારે આ અનુભવની સ્મૃતિ છે તે તેથી તે સત્ય છે એમ માન્યું, ત્યારે એ સ્મૃતિ, પ્રથમે થયેલા કોઈ અનુભવથી ઉપજેલી હોવી જોઈએ, તો તે અનુભવ ક્યારે થયેલો ? એ અનુભવને બતાવે છે કે આ અપરોક્ષ મેં પહેલાં,

પૂર્વે, અનાદિ કાલમાં, અસ્તિત્વમાત્રમાં, દીઠેલું છે, અનુભવેલું
 છે; વચમાંજ આવરણ વિક્ષેપના બલથી તેની વિસ્મૃતિ થઈ
 હતી; અભેદમંત્રના જપથી સ્મરણ આવ્યું, અને એ અનુભવતું
 અનુસંધાન બની મયું. ત્યારે એવા પુરાણા સુખમાં, એકના એક
 અનુભવમાં, આનંદ આવેજ નહિ એવી શંકા ઉપર કહેછે; પ્રથમ-
 થી, અનાદિ કાલથી, એ અનુભવાય છે, છતાં એ નિત્યે નવું નેન-
 વુંજ છે, એના પ્રકાર, એના વિવર્ત, તે કોઈ બે પણ એક એક
 સરખા હોતા નથી, કોઈ એક ક્ષણે બે વાત, બે પ્રકૃતિ, સમાન
 હોતી નથી, કોઈ સ્થાને સમાનતા જણાતી નથી, વસ્તુ, કાલ
 દેશ ત્રણ પરિચ્છેદથી અનંતાનંત, અતકર્ય, વિવર્તપ્રકાર ઘડે છે,
 પણ તેમાં અપરોક્ષ અભેદતત્ત્વ તેનું તેજ રમ્યા કરે છે. એ તો એનું
 એજ છે, નામરૂપે કરીને વિવિધ પ્રકારે વિલસે છે, સ્વરૂપાનુસં-
 ધાનપર્યંત જંતુમાત્રને પહોંચાડવાના ક્રમમાં અનેક શિક્ષણોની યો-
 જના કરે છે, એટલે તેના વિલાસોમાં પ્રાચીનતા સાથે નવીનતાનો
 પરિપૂર્ણ આનંદ અનુભવાય છે; છતાં ભેદ નથી. ત્યારે આવી
 દશા તે ભ્રાન્તિ, ઉન્માદ, કાંઈ નથી તો શું છે ? જાગૃત્ છે, સુષુપ્તિ,
 છે, કોઈ પ્રકારની મંદથી થતી તંદ્રા છે, સ્વપ્ન છે, શું છે ? એ દશા
 એમાંનું કાંઈ પણ નથી, એ તો ‘આ’ એટલે વ્યક્તિ વ્યક્તિના
 હૃદયમાં અહંપ્રત્યયરૂપે વિલસતું જે ચેતન તેનું તેજ પોતે પોતાને
 સર્વત્ર અનુભવે છે તેની દશા છે; જાગૃત્ સતે સુષુપ્તિ છે, સુષુ-
 પ્તિ સતે જાગૃત્ છે; કેમકે ભેદમાં અભેદનો અનુભવ છે, નાના-
 ત્વમાં અનાનાત્વનો સાક્ષાત્કાર છે, સ્વરૂપનાજ બધા પ્રકાર
 છે; છતાં કહી શકાતું નથી કે અભેદમંત્રના જપથી જે સર્વત્ર જગા-
 ડ્યું છે તે કોણ, કેવું, કે શું છે! ‘શકે’ એમ કહીને એક વિકલ્પ-

માત્રજ કરી શકાય છે કે આનું આ ચેતનજ એ સર્વ છે; ઉત્પ્રેક્ષાનો અવકાશ એથી છે કે કહેવાથી એ અનુભવ અનુભવ યર્થ જાય છે, ન કહેવામાં કહેવાય છે.

૧-૮. માંત્રિકા આ પ્રકારે જપ કરીને જે સત્ત્વનું ઉત્થાપન કરે છે તે કવચિત્ એવાં ભયંકર હોય છે કે ઘણાએ મંડલ તોડીને નાશી જાય છે, અને વિનાશ પામે છે, અભેદમંત્રના જપથી જ-થયું છે તે અનુભવરૂપી સત્ત્વ કોઈ એવા પ્રકારમાંનું તો નથી ? નથીજ, ઉપાસના કે વામપ્રયોગ, ઇત્યાદિ સ્વાર્થ અને સ્થૂલવ્યકિતભાવથી પ્રવર્તતા પ્રકારમાત્રમાંનો આ પ્રકાર નથી; આ તો મનુષ્યમાં કે વ્યક્તિમાત્રમાં રહેલી જે પ્રત્યક્ષ દૈવીસંપત્તેની પરાકાષ્ઠા છે, તેનો પરમ પ્રકર્ષ છે, છતાં અવર્ણ્ય છે. માંત્રિકા જેમ ડરે છે કે ખીલે છે તેમ હું આ અનુભવનાથી ડરતો કે ખીલીતો નથી, એના જે જે રંગ થાય છે, જે જે પ્રકારે એ વિલસે છે, તે સર્વ રંગ, સર્વ વિલાસ, મારા પોતાનાજ છે એમ અપરોક્ષ આનંદમાં હું રાસું છું, એટલે ભય કે ડર કાંઈ હોવાનો સંભવ નથી; એ દશા તો પરમ અભયનીજ છે. પ્રેમમંત્રના જપથી ઘણાંકને સ્થૂલતા વળગે છે, ઘણાંકને વિપત્તિ નડે છે, ઘણાંકને ભોક પીડે છે, એ બધાં ભૂત મારાથી અતિ વિદૂર છે, કેમકે હું તો સર્વવ્યક્તિનિષ પ્રેમની પારના અભેદપ્રેમના મંત્રનો ઉપાસક છું; મારાં અંગે અંગ આનંદથી પરિપૂર્ણ, પરિતૃપ્ત છે, ભેદ ઉપજાવનાર ઇચ્છાને અવકાશજ નથી. તારા રંગ-માં હું રાત્રી રહ્યા છું એમ આ અનુભવરૂપી સત્ત્વને કહ્યું, તો તે રંગના અને રાત્રવાના કેટલાક પ્રકાર કહે છે. આદિસૃષ્ટિ-સમયે શબ્દરૂપ વિવર્ત થાય ત્યાંથી માંડીને તે પ્રલયાન્ત કાલમેધની

ગર્જનાપર્યંતની ગમે તેવી ભયાનક ખૂમ હું પાડે તો તે ખૂમ પાણું હું છું; હર્ષજન્ય આદ્રતાથી તે શોકવિયોગાદિજન્ય અશ્રુ-પાત પર્યંતનાં અશ્રુ તું પાડે તો ત્યાં અશ્રુમાત્ર હું છું; પ્રેમ, સ્નેહ, વાત્સલ્ય, ભક્તિ, આદિના વિલાસોની વિવિધ રમ-તોમાં તું વિશ્વમાત્રને રમાડે તો તેમાં રમતમાત્ર હું છું; અર્થાત્ સ્વાદ્યસ્વાદકસંલયક સ્વાદ્યસ્વાદકમધ્યગ્નિ સ્વાદનં કેવલં દ્વાયાત્રિત્વમાત્મમયોમવ ॥ સ્વાદ્ય જે સ્વાદનો પદાર્થ તેને ત્યજવો, સ્વાદક જે સ્વાદનો અનુભવનાર તેને ત્યજવો, અને સ્વાદ્ય અને સ્વાદકની વચ્ચે જે સ્વાદમાત્ર રહે છે તે ઉપરજ સ્થિર થવું, કેમકે એજ આત્મા છે, એ અનુસારે ખૂમ, આંસુ, રમત, સર્વત્ર, પ્રે-મ શોક, રાગ, દ્વેષ, આદિવિચારમાત્રમાં વિચારક અને વિચાર્ય ઉભ-યેનો સંબંધ કરાવનાર, એની પ્રવૃત્તિ કરનાર, એનું અસ્તિત્વજ સ્થાપનાર, જે મધ્યવર્તી શુદ્ધ વિચારમાત્ર સર્વત્ર એકરૂપ એકાકાર છે તે, યદ્યપિ મારાથી ભિન્ન એવું જે તું તેનો છે એમ મનાય છે ત-થાપિ તેજ હું છું; જ્યાં જ્યાં તું છે ત્યાં ત્યાં હું છું, સર્વત્ર અભેદ છે. આ પ્રકારે સર્વત્ર હું ને હુંજ છું, તું એવું કાંઈજ નથી. એનો પધારે ખુલાસો કરે છે કે 'તું જ' એમ હું ને કહું, તો એમ કહેવામાં હું પોતેજ જાહું છું, તું તો કાંઈ જતું નથી. જેનાથી વિચાર-માત્રનું સિદ્ધ થવાપણું છે, પ્રમાણમાત્રનું જે પ્રમાણ છે, અહ-પ્રત્યયમાત્રનું જે અધિષ્ઠાન છે તે ચૈતન્ય આ 'તું' છે, એને 'જ' કહેવું, એ નથી એમ કહેવું, એ તો વદતોવ્યાધાત છે. એને નથી કહેવામાં આપણે પોતે જે એમ કહેનારા છીએ તેજ નથી એવી પ્રત્ય-ક્ષવિરુદ્ધ વાત સ્વીકારવાનો પ્રસંગ આવે છે. મૈત્રેયીએ યાત્રવદ્ધ્યને જનકની સખામાં અનેક પ્રશ્ન પૂછ્યા છે. પૃથ્વી શામાંથી થઈ, જલ

શામાંથી થયું આકાશ શામાંથી થયું; અને યાત્રવલ્કયે સર્વતું
 નિદાન બ્રહ્મ કહ્યા પછી પણ તેણે બ્રહ્મ શામાંથી થયું? એમ પૂછ્યું
 છે, ત્યાં યાત્રવલ્કયે કહ્યું છે કે આ પ્રશ્ન અતિપ્રશ્ન છે, ને અતિપ્રશ્ન
 કરનારનું માથું કપાઈ પડે છે; તેનો મર્મ એજ છે કે જે સર્વને જા-
 નીનાર તેને કોણ જાણે; વિજ્ઞાતાતરમરે કેન વિજ્ઞાનીયાત્; 'તું'જ
 કહેવામાં હું'નેજ જણું પડે. આમ સર્વત્ર અસ્તિમાત્ર આ પ્રેમમંત્ર-
 થી ઉત્પાપેલા સત્ત્વરૂપ છે, ભરપૂર છે, માટે તું-તું-તું-એવા અનુ-
 ભવમાત્ર હું'નાજ પ્રકાર છે, હું' તેજ તું' છે, દ્રષ્ટા દશ્યનો અભેદ છે.
 આટલું બધું સમજાય છે, છતાં તું કોણ છે? એ વાત સ્પષ્ટ થતી
 નથી, મનવાણીની પાર તું' રમે છે, તેને તેનાથી ગ્રહવાનો યત્ન વ્ય-
 થ છે; કેવલ સ્વાનુભવમાંજ તારો અનુભવ છે.

૯-૧૦. અંગે અંગે તું' છાઈ રહ્યું છે, સર્વદા સર્વ પ્રકારના
 રસથી પરિપૂર્ણ છે, જ્યાંજ્યાં જ્યારે જ્યારે તને જોઈએ ત્યાં ત્યાં ને
 ત્યારે ત્યારે મનને રદ લાગે છે એવી અવર્ણ્ય ખુબીવાણું તું' છે,
 જે જે સુખ વિશ્વમાં કહેવાય છે તે સુખમાત્રનો સાર કાઢી એ તો
 તે સારથી તું' ભરપૂર છે, સર્વદા સર્વત્ર સર્વને પ્રિયતા એવું
 બાન જ્યાં જ્યાં થાય છે તે તું' છે, એમ ત્રણે કાલમાં તું' સત્
 ચિત્ આનંદ છે; આ પ્રકારે સર્વતો ઉપસંહાર કરી સ્પષ્ટતા કર-
 ને છે કે તું', આપણે જુદાં થયાં ત્યારતું' હૃદયમાં લાગેલું છે; તિર્છી
 એટલે વાંડી અને રસીલી નામ અવર્ણ્ય ખુબીથી ભરપૂર એવી નિધા,
 નજર, દૃષ્ટિ, તે મારા ઉપર નાખીને તું' જુદા થતી વેળે હૃદયને
 વળગેલું છે. અભેદમયતામાં ભેદનો વિકલ્પ ઉત્તાંજ સૃષ્ટિમાત્ર
 ખડી થઈ ગએલી છે; તથાપિ પણ ભેદમયતામાં ગમેલાં જુઓ તો

એ અભેદની પાંકી, રસીલી, નિધાનો અનુભવ થયા વિના રહેશે નહિ; વ્યક્તિમાત્રના હૃદયમાં એ નિધા સર્વદા વિદ્યમાન છે, હૃદય-રસના પ્રેમાદિ ભાવોમાંજ એનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે, ભેદમાંથી અભેદનો માર્ગ ખતાવનાર એ દીવો છે. એને નીતીવાળા અંતઃકરણની સાક્ષી કહે છે, ધાર્મિક ભક્તજનો પરમેશ્વરનો પ્રકાશ કહે છે. તત્ત્વજ્ઞાનીઓ આત્મસ્વરૂપ કહે છે, જડવાદીઓ પ્રત્યક્ષ સતે અપ્રત્યક્ષ માની હાડકાં ને ચામડાં ચુંથવામાંથી તેને હાથ કરવા મથે છે. જ્યારે આ હૃદયરસનો આશ્રય થાય અને જે જીવદાઈ, ભેદમયતાનો વિસ્તાર છે તે જીવદાઈ, મટી જાય, ત્યારે અભેદમંત્રે ઉપજાવેલા પ્રત્યક્ષનું પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ સમજાઈ પધાર્યે અપરોક્ષ ઉપજે. એ હૃદયે લાગેલું તિર્છા નિધાવાળું શું છે તે કહે છે કે હે હર ! ભેદમાત્રને હરિ લેનાર સર્વમય અભેદરૂપ અવર્ણ્યબ્રહ્મ ! તારું જે નામ તેજ એ છે; એ નામ અનામી છે, નામ એમ કહેવામાં જ તે જતું રહે છે, પરિચિન્ન થાય છે, નામરહિત મૌન-માત્ર તેજ તું છે; તારું પૂર્ણ ઓળખાણ પડે છે, અહં બ્રહ્માસ્મિનો સાક્ષાદનુભવ આવે છે, કહી શકાતો નથી, માટેજ આ શું જ-ગાડ્યું છે, એમ કહીને તે ખતાવાય છે.

૮

આસ્વાદાદિમાંથી તે અનુભવોમાં પર્યંત અભેદાનુભવના વિવિધ પ્રકારોનું વર્ણન છે; તે પૂર્વનાં પદોમાં અનુભવ ઉપર આવવાના સાધનોના પ્રકારોનું વર્ણન છે; હવે સ્વરૂપોમાંથી અભાનોમાં પર્યંત એ અનુભવમાં સ્થિરતા કેમ આવે તેનું કાંઈક સૂચન કરતાં સિદ્ધદશાના અનેક પ્રકારનો આનંદ વર્ણવવાનો ઉપક્રમ છે,

તેમાં પ્રથમે સ્વરૂપોર્મી એટલે સ્વરૂપ જે હૃદય લાગ્યું છે તેજ સદ્ એ ઉર્મિનો અનુભવ આ પદમાં પ્રકૃત છે.

૧. માહ્યનૂર એટલે નૂર જેને હુસ્ન એટલે કાન્તિ, સૌંદર્ય, મૃદુતા, ભવ્યતા, મધુરતા ઇત્યાદિ ઉન્નત ભાવોના એકત્રિત, અવર્ણ્ય, પ્રકાશ અથવા તેજસ્વે કહેવામાં આવે છે, જેને સુફીઓ ઇશ્વરજ માને છે, તે નૂરનો માહ એટલે ચંદ્રમા, એ નૂરનો રાશિ, દગલો, એકત્રિત ભંડાર, છતાં ચંદ્ર જેવો શીતલ આલ્હાદક સમૃદ્ધ, તેને તે માણસ કહાં — ક્યાં દેખે? જે માણસ, ઇશ્કમાં એટલે એવા હુસ્નની યારી કરવાના ઇશ્કમાં, એ નૂરનો સાક્ષાત્કાર પામવાના ઇશ્કમાં, જે માણસ પોતાનો જ્ઞાન, પોતાનો જીવ, દે કે નદે, આપે કે ન પણ આપે એવી શંકાની સ્થિતિમાં છે, એ માહ્યનૂરનો સાક્ષાત્કાર થાય તો હીકજ છે બાકી તે પામવા માટે હું કાંઈ મારો જ્ઞાન આપી દઉં, મારું સર્વસ્વ કુરબાન કરી એનેજ ઇચ્છું એવો મારો મનને કાંઈ દબનિશ્ચય નથી, આવો જે માણસ છે તે એ કાન્તિચંદ્રનું દર્શન પણ પામી શકનાર નથી. અજઞ્ઞાશ્રદ્ધધાનશ્વસંશયાત્મા વિનશ્યતિ; અજ્ઞાની, અશ્રદ્ધાવાન્ અને સંશયાત્મા, તેમનો વિનાશ થાય છે એમ ગીતામાં કહેલું છે. જેને આ માહ્યનૂરનું જ્ઞાન નથી, તના ઉપર શ્રદ્ધા નથી, અને તેને વિષે પોતાના મનમાં સંશય છે, તે માણસને કદાપિ તેનો સાક્ષાત્કાર થનાર નથી. દૃઢ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસથી, પોતાનો જીવ જતા સુધીના વિશ્વાસથી, પ્રેમ આણી જે જ્ઞાનીઓ એના ઉપર દૃષ્ટિ કરે છે તે ખરેખર નૂરના ચંદ્રને ત્રિરંતર દેખે છે, અનુભવે છે; રાજયોગનાં અભ્યાસીઓ એ વાતની સહજે સાક્ષી પૂરશે. એ નૂરને ઝાળખવા માટે ઘણાક ત્યાગી, સંન્યાસી, ફકીર થયા છે, ઝાળખ્યાનો દાવો કરે છે, પણ ફ-

કીરી ધાર્યા છતાં એ જ્યાં સુધી પોતાના પ્રેમની પ્રતિજ્ઞા તે લોકો પોતાનું માથું પોતાને હાથે કાપીને કરી આપતા નથી, કરી આપવી કે નહિ તેના સંશયમાં છે, ત્યાં સુધી તેમને માહચૂંદરનાં દીધર સર્વદા વિદૂર છે; તેમની ફકીરો વ્યર્થ છે. લોકવાસના, રાજવાસના, દેહવાસના એ આદિ વાસનાઓ ફકીરને પણ મૂકતી નથી; વાસનાનું મૂલ અસાન અને તન્નન્ન અભિમાન છે; જ્યાં સુધી માણસ પોતે પોતાનું માથું કાપીને ઇશ્વરકીકી ઉપરના પોતાના પ્રેમની પ્રતિજ્ઞા કરી બતાવતું નથી, પોતાના મનમાં રહેલા અભિમાનને કાપી નાખી વાસનાને નિર્મૂલ કરી નાખતું નથી, ત્યાં સુધી તેને માહચૂંદરનાં દર્શન થતાં નથી, તો તેનો સાક્ષાત્કાર તો ક્યાંથીજ થાય? યોગમાત્રનું પ્રથમદાર પ્રેમ, વિશ્વાસ, સાહસ અને સ્વાર્પણ, એ વિના અન્ય નથી. સત્યને જાણ્યું હોય, તેનો અનુભવ લેવાની ઇચ્છા હોય, તો એ ચારે વાત ધારણ કરી, પોતાનું માથું પોતાને હાથે કાપી આપો; લોકોના પ્રવાહમાં તણાઈ સત્ય અમુક છે, એમ થવું કઠિન છે, એ તો વાતો કરવાની છે, વ્યવહાર જુદો છે, એવી ઉદ્ધિઓનો આશ્રય કરવો હોય તો સત્યની ઝાંખીની પણ આશા ન કરવી.

૨—૪. અમે મહોરમાં ધાર્મિક છીએ, દાન દયાદિ ધર્મો પાલીએ છીએ, ગુરુસંપ્રદાયોદિ સાચવીએ છીએ, અમેજ સત્ય સમજ્યાં છીએ એવું તમે સહજે કેહેરો; પણ એ સર્વને તમે જે પ્રકારે સમજો છો, જેવા આગ્રહ અને અભિમાનમાં ઉતારી લો છો, તમારી વ્યાવહારિક રીતભાતના સમાધાનના રસ્તારપે ગણો છો, તે પ્રકારે તો તે બધાં કેવલ વ્યર્થ છે. હિંદુ કે આર્ય એ નામધારી

શોકમાત્ર દેવાલય, મંદિર, આદિને સેવે છે; મુસલમાનમાત્ર મકકે હજ કરવા જઈ કાબાનાં દર્શન પામવામાં કૃતાર્થતા માને છે; ક્રીશ્ચીઅનો ક્રૂસ-ક્રોસ-અને તે ઉપર મારવામાં આવેલા કાઠિ-સ્ત્રી ભક્તિ કરે છે; ઝરથોસ્ત્રીમાત્ર અગ્નિને ઉપાસે છે; અને તે તે ધર્મવાળા પોતપોતાના ધર્મનાં લિંગ તરખી—માલા—ભૂત, છાપાં, તિલક, આદિ અનેક ધારણ કરે છે; પણ એ બધાંએ 'દારયુસનમ' એટલે માહ્યુરૂપી જે માથુક તેના દાર એટલે દાર, તેના મકાનમાં પેસવાનો દરવાજો, તેની એક નિશાની સરખી પણ આપી શકનાર નથી, એવું અમને અમારા દિલમાં યકીન — આકીન—નિશ્ચય થયું છે. કારણ એમ છે કે બાહ્ય વાતમાત્રને વળગી ભેદનો આશ્રય કરી, તમે ધાર્મિક કહેવાતા નથી, વ્યવહાર અને પરમાર્થ બે સાચવવામાં ઉભયનો વિરોધ મટાડવાના હથીઆરૂપે ધર્મને વાપરવાથી તમે કદાપિ તરવાના નથી; માહ્યુરના ઇશકમાં જો માથું ઠાપીને પ્રતિષ્ઠા કરવા ઝુઘીની હીમત કરશો તોજ એ સર્વ ધર્મોમાંથી પણ તમને સત્ય મળશે. યોગાલ્યાસને માર્ગે વિચરનારે ધર્મ-મત આદિને લેઈને ઉપજતા ભેદથી થતો દ્વેષમાત્ર અતિવિદૂર કરી સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ એ વચનનો આશ્રય કરવો જોઈએ; અસીમ સમતા, પ્રેમ, દયા, તેનો વિપુલ ભાવ રાખવો જોઈએ. એ પ્રકારના ખરા ઇશકમાં જોઈ પોતાના જનને ફના કર્યો છે, ખરા ઇશકનો અનુભવ કરી જીવભાવમાંથી જીવત્વજ કાઢી નાખ્યું છે—અર્થાત્ ચેતન્યને અંતઃકરણનો જે ઉપાધિ લાગવાથી જીવત્વ બન્યું છે તે ઉપાધિજ અત્યંત નિર્મૂલ કરી

નાખી ચૈતન્યમાં પ્રવિલાપન કરી લીધો છે—તેવા આશકો—જ્યાં
 જ્યાં દૃષ્ટિ કરે ત્યાં ત્યાં સ્વરૂપાનુસંધાન અનુભવનારા આશકો,
 મોશુક વિના અન્ય ન દેખનારા આશકો, પુરાણ, વેદ, કે કુરાન આદિ
 ધર્મગ્રંથોમાં કહેલા માર્ગ, અથવા યોગ સમાધિ આદિમાં બતાવેલા
 પ્રકાર, તેમને એક વ્યાધિરૂપ જ માને છે, પોતાના અવિદિપ્ત
 પરમાનુભવતા આનંદમાં વિક્ષેપરૂપ માને છે, અને તેથી તે સર્વ
 ઉપર તે ધ્યાન આપે છે કે નથી પણ આપતા; તેમને લંહર આવે
 તે પ્રમાણે અધિકારી જ્ઞેષ્ઠ તેના અધિકાર પ્રમાણે, તે બધાનું
 પ્રતિપાદન કરે છે. અથવા તે બધાં મિથ્યા છે એમ પણ કહે છે.
 વેદાદિથી કે ચિત્તવૃત્તિનિરોધરૂપ યોગાદિથી જે સિદ્ધ કરવાનું
 તે તેમને તો થઈ જાય છે, તે સર્વદા નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં
 વિહરે છે, તેમને તે બધાંની અપેક્ષા નથી; અધિકારિભેદાનુસાર
 તે આશકો એ બધામાં ધ્યાન આપે છે કે નથી પણ આપતા.
 ધ્યાન ન આપવાનું કારણ કહે છે કે એ ધર્મગ્રંથો, એ યોગાદિ-
 પ્રક્રિયાઓ ઇશ્વર નથી, એ તો ભુલાં ભભવાનાં ભુલભુલામણાં છે.
 અમુક યજ્ઞયાગાદિ, કર્મક્રિયાદિ, કરવાં, કે આસનપ્રાણાયામાદિ
 પીડા કરવી, એથી દેહને એક પ્રકારની કચરત થવા જેટલો લાભ કે
 આયાસ છે, એથી પરમ પ્રેમ જે અભેદસાક્ષાત્કાર તે થવાનો નથી; કેવ-
 લ શાસ્ત્ર વાસનારૂપ જે અભિમાન તેની જ વૃદ્ધિ થવાની છે, ને સાક્ષા-
 ત્કાર તો એ બધાંની પાર, એ સર્વના ત્યાગની પણ પાર છે; તે ઇશ્વર
 એ ધર્મગ્રંથોના વિસ્તારમાં કે યોગપ્રક્રિયામાં નથી, કેમકે જ્ઞેયની
 જેટલે જ્ઞેયને જ સત્ય માનનારની છાતીને ચીરીને તમે તપાસો તો તે
 છાતીમાં રહેલી નાડીએ નાડી, કે તેમાં ભરેલું સ્થિરતું ટીપું ટીપું,
 ઇશ્વરનો કટાક્ષ મારતું દેખાશે નહિ; તેમાં તો વિવિધ અધિકા-

રીઓને હિંદુશી અનેક ભુક્ષામણાં બતાવેલાં છે. તત્ત્વનું તત્ત્વ
જે અભેદ, ઇશક, પ્રેમ, તે ઉપનિષદોમાં, રાજયોગના ક્રમમાં,
યત્કિંચિત્ સૂચનથી જણાવેલું છે, પણ વેદયોગાદિના આડંબરમાં
તો નાડીએ નાડી કે ખુને ખુન ઇશકની સાન આપતું નથીજ,
માટે રાજયોગાભ્યાસની ઉત્સુકતા રાખનારને ઉચિત છે કે તેણે
કર્મ, ઉપાસના, યોગ, ક્રમ, સાધન, સર્વથી પાર જઈ અભેદભા-
વનાના શુદ્ધ પ્રેમમાં મારું ઉતારી આપવા સુધીનું સાહસ અને
ધૈર્ય રાખવું. એથીજ સત્ય અને સત્યનો અનુભવ ઉભયે જણાશે.

૫-૬. માલ એટલે જ કાંઈ દ્રવ્ય સમૃદ્ધિ ઇલાદિ પદાર્થ-
માત્ર—મમત્વના વિષયમાત્ર—તે, તેમજ પોતાના જીવ સુધાંત,
એ બે વાતના જેમણે હાથ ધોઈ નાખ્યા છે, એ બન્ને જતાં રહે
તો પરવા નથી એવા જે કૃતસંકલ્પ છે, માહ્યનૂરૂપી માશુકનાં
પ્રતિક્ષણ દીદાર લીધાંજ કરવાં અને એમ કરવામાં માલ અને
જનન બરબાદ થઈ જાય તો પણ પરવા નથી એવા જે કૃતસંકલ્પ
છે, તે દીદ્યસનમ્ એટલે માશુકનાં દીદાર-દર્શન—તેમાંજ મસ્ત
બની રહેલા છે, તેમને એ વિના અન્ય કશું જણાતુંજ નથી,
તેમની આંખો માશુકને જુવે છે, તેમના કાન માશુકને સાંભળે છે,
તેમનું મન માશુકને વિચારે છે, તેમના વ્યાપારમાત્ર માશુ-
કમય છે, ને તેથી તે મસ્ત છે; દેખાવમાત્ર, પદાર્થમાત્ર,
જીવમાત્ર, વિવિધ પ્રકૃતિઓ ને તેની પવૃત્તિમાત્ર, તે માશુક-
નાજ વિલાસ છે, આત્મા સ્વરૂપાનુસંધાન પામે તેના ક્રમ છે,
બધે આત્મા તેનો તેજ છે, એમ સર્વત્ર અભેદ અનુભવતાં તે
મસ્ત થયા છે. એવા મસ્ત આશકોને નસીબની પણ કશી
પરવા નથી. મેળાપ થવો, પોતાને ઇષ્ટ એવી વાત મળી આવવી

એ તો નસીબને આધીન છે એમ કહેવાય છે, પણ આ આશક
 તો કહે છે કે હું નસીબ ! જે માથુકતું મને સર્વ પ્રકારે સર્વદા આવું
 દર્શન થયાં કરે છે, જેને માટે મેં માલને બનથી હાથ ધોયા છે,
 તેની સાથે વસ્ત્ર એટલે મુલાકાત કરાવવાનું ચક્ષુસાન—એસાન—
 ઉપકાર—તું કર કે ન કર તેથી મને કાંઈજ ગમ-ખેદ-નથી; કેમકે
 તુંજ મારે મન મિથ્યા છે, તુંજ નથી, તું તો દ્વૈતને આધારે જીવે
 છે પણ મારે તો દ્વૈતજ નથી, માથુક અને હું જુદાં નથી, સર્વદા
 મળેલાંજ છીએ, હું તે રૂપજ છું ને મારા હું પશુના જે જે
 વ્યાપાર છે તે બધા માથુકના વ્યાપારરૂપેજ હું અનુભવું છું; પછી
 તારાથી જે કાંઈ થનાર તેની મને અપેક્ષા ક્યાં ? પ્રેમનું બલ
 એવું છે કે ઇષ્ટાર્થને તે સિદ્ધ કર્યા વિના રહેતું નથી, એમાં પ્રારબ્ધ-
 નો અવકાશજ નથી. એ તો કેવલ સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ છે, પોતાના
 વિચારથીજ સિદ્ધ થાય તેમ છે. એ તરવ અભ્યાસીઓએ સારી
 રીતે મનન કરી સંગૃહવા જેવું છે. એમ કર્યા વિના માહ્યતુરની
 આંખી અશક્ય છે. સતત સાથે વસ્ત્ર ન થાય તેથી મને ગમ નથી
 એમ કહેવામાં એવું પણ તાત્પર્ય છે કે કેવલ ભાવમયતામાંજ
 અભેદપ્રેમની પદ્ધતિ છે, વસ્ત્રશબ્દથી સૂચિત શરીરસંબંધ તો તેને
 અધમતામાં પાડી દ્વૈત ઉપજાવી ભેદમાં અને રાગદ્વેષમાં તાણી જના-
 રો છે, માટેજ તેવી મુલાકાતની ઇચ્છા નથી. માથુકને પોતાને પણ
 આવો આશક કહે છે કે હું સતત ! તારી દૃષ્ટિ જ્યાં જ્યાં ઠરેલી
 દેખીશ ત્યાં ત્યાં મને જુશી આવશે, કેમકે તારી નિગાહ છે, તારી
 રૂપાદૃષ્ટિ છે, તે અભેદના ચૂંચુ જેવી છે, બહુવાળી કાંઈ જુડી
 કરાના ઉપર નાખતાં તે પદાર્થનું રૂપ બદલાઈ જાય, તેમ તારી
 દૃષ્ટિ એક અભેદના બહુનું ચૂંચુ છે, જ્યાં તે ચૂંચી પડ્યું કે તે

વસ્તુ અભેદમાં વિલીન થઈ ગઈ; મારેજ જ્યાં પણ તારી દૃષ્ટિ
 પડે ત્યાં મને અભેદનો આનંદ છે. અરે એટલે સુધી તારી દૃષ્ટિમાં
 મને આનંદ છે કે અમે જે તારા રક્ષીક-દોસ્ત-આશક-
 તેમના ઉપર એ દૃષ્ટિ ન નાખતાં તું એ દૃષ્ટિ કદાપિ આપણા
 જે રક્ષીજી—દુશ્મન—નિંદા કરનાર—વિરોધી—છે તેમના
 ઉપરજ નાખે; રક્ષીજી સાથેજ રમે અને રક્ષીકોને તો અપાન
 પણ આપે કે ન આપે; શત્રુઓ સાથે રમે અને આશકોને એક
 શબ્દ સરખો ખેલી લક્ષમાં પણ લે નહિ; તો એ જ્યાં તારી દૃષ્ટિ
 હશે ત્યાં મને આનંદ આવશે. તારા આનંદમાં મારો આનંદ છે;
 કેમકે હું તો તુંજ છું; વળી તારી દૃષ્ટિ ગમે તેને પણ ઓગાળી
 અભેદમાં વિલીન કરે તેવું ચૂર્ણ છે; એટલે વિરોધી એવા ભાવ-
 માત્ર પણ તારી દૃષ્ટિ નીચે આવતાં વિરોધ મૂકી અવિરોધી
 થશે ને જે અભેદ મારામાં છે તેને અનુભવશે. જ્ઞાનસત્તાથી વિલ-
 ક્ષણ એવી અજ્ઞાન આદિ શક્તિનો જે આરોપ થાય છે તે પણ
 કૃતસંકલ્પ આશકોના પ્રેમની દૃષ્ટિમાં અભેદની લહરરૂપે અનુ-
 ભવાઈ વિદ્યેષ ઉપજવી શકતો નથી. એવા આશકોના પ્રેમરૂપી
 માશુકની દૃષ્ટિ ખરેખર અભેદચૂર્ણ છે. જગત્માત્રમાં મા-
 ણસ જે જે અનુભવ પામે છે તે બધા અનુભવનો અર્થ તે પોતાના
 આત્માના સ્વરૂપાનુસારજ કરે છે, જેવું જેવું આત્મસ્વરૂપ
 તેવોજ તેનો અનુભવ, અને તેટલોજ તેને આનંદ. એમ જોતાં
 મનુષ્યમાત્ર પોતે પોતાનેજ જુએ છે; ભેદભાવવાળા ભેદને જુએ
 છે, અભેદભાવવાળા અભેદને જુએ છે; મૂર્ત્યાદિમાં, કાષ્ઠપાપાણ-
 વાળા કાષ્ઠપાપાણ જુએ છે, દેવતવાળા દેવત જુએ છે. ત્યારે
 જે આશકો કેવલ અભેદજ છે તે સર્વત્ર અભેદજ જુએ છે; મિત્ર

શત્રુ ઉદાસીન એવા સર્વ સ્થાનમાં તેમને એકનો એક સર્વમય અભેદજ સ્વરૂપાનુસંધાને પહોંચવા ત્રિવિધ રૂપરંગ વિચારાદિના પાંચરામાં રમતો જણાય છે. આશોકો ગમે તે પાંચરામાં, ગમે તે કોઠીમાં, પૂરેલી, છુપાયેલી પણ પોતાની માશુકને ઓળખી સ્વરૂપાનુસંધાનમાં મગ્ન થાયછે; એમ અભેદને લીધે કદાપિ રાગદ્વેષનું સ્વપ્ન પણ પામતા નથી; એટલે તેમનું માશુકને —આત્મા—પ્રેમને—જે કહેવું છે કે તારી દૃષ્ટિ જ્યાં પડે ત્યાં અમને આનંદ છે, મિત્ર શત્રુ સર્વત્ર આનંદ છે, તે વાસ્તવિક છે. એજ રાગદ્વેષ ઘણવાનો અતિ સરલ રાજમાર્ગ છે. દૃષ્ટિમાંજ સર્વસ્વ છે, જેવી દૃષ્ટિ હશે તેવી સૃષ્ટિ થશે, એ વાત યોગાવ્યાસીએ સારી પેઠે લક્ષમાં રાખવા જેવી છે.

૭-૯. ઇશ્વરની પ્રતિસા પોતાનું માથું ઉતારી આપીને કરી શકે એવા સાહસ અને નિશ્ચયવાળા જે પરમ વિશ્વાસુ આશોકો છે તે પ્રેમદષ્ટિથીજ સૃષ્ટિમાત્રને વિલોકે છે, તેમને તેવી દૃષ્ટિ હોવાથી સૃષ્ટિ અન્યથા લાગતી નથી. પરંતુ આવી દૃષ્ટિ સાધનદશામાં સર્વક્ષણ કાયમ રહેતી નથી; અનેક વિરોધિભાવનો પણ ભાસ થઈ આવે છે; છતાં પ્રેમસંસ્કાર હૃદયમાંથી કદાપિ જતો નથી, ને પાછો આવા વિરોધાભાસમાંથી પણ અધિકાધિક પુષ્ટ થતો ચાલે છે, અનુભવે અનુભવે પોતાના આત્મભાવની તૃપ્તિ ન થતાં તેથી આગળ વધી પ્રેમના ઉત્તોત્ત સ્વરૂપને શોધતાં, સ્વરૂપાનુસંધાન પામે છે. દેશ, કાલ, સ્થિતિ, પ્રસંગ, આદિ અનેક કારણો જેને લેઈ મનુષ્ય પોતાના ધાર્યા પ્રમાણે વર્તી શકતું નથી, પોતાની પ્રકૃતિમાંજ રહેલા પ્રેમાંરાની પ્રેરણાને અનુસરી શકતું નથી; જે દેશ કાલાદિને અદબ્ધ, પ્રકૃતિ, વ્યવહાર એવાં નામ આપી સમાધાન માનવામાં

આવે છે; તે સર્વ નિયંત્રણાની પાર જવાને માણસ પ્રત્યેક અનુભવમાંથી, નિરાશા, દુઃખ, વિપત્તિ આદી નિયંત્રણાનાં પરિણામોમાંથી પણ, પોતાના આત્મબળને ધુબ કરતું ચાલે છે, પ્રેમભાવને વિસ્તારતું ચાલે છે, પુરુષાર્થને સિદ્ધ કરતું ચાલે છે, ને એમ સ્વરૂપાનુસંધાનમાં નિયંત્રણામાત્રનો અસ્ત સાધી લેછે. છેવટ, ગમે તેવા વિરોધ એ નિયંત્રણાને લીધે જણાય પણ બધાએ વ્યાપાર જે આત્મા પોતામાં છે, જે નિયંત્રણા પોતાને છે, તેના ને તેનાજ છે, એમ અનુભવતાં રાગ દ્વેષજ રહેતો નથી. એજ આત્મબળની ખુબી છે. ત્યારે આવો અનુભવ શા પ્રકારે થાય છે એ જણાવવાને આ ત્રણ કડી નો ઉદ્ભવ છે. આત્મબળ, પ્રેમ, ઇશ્ક, જે મનુષ્યનો ખરો સ્વભાવ છે તેજ માથુક છે, સનમ્ છે, નૂર છે, હુસ્ન છે; એનું સર્વત્ર એકય અનુભવવું એ તેની મુલાકાત છે, તેનો આનંદ છે; એની મુલાકાતમાં વિક્ષેપ પડવો એ એનાથી જુદાઈ છે. લોક, વ્યવહાર, અદૃષ્ટ, પ્રકૃતિ, આદિ અનેક યંત્રણાથી ભેદ અને વિક્ષેપ ઉપજે છે, એટલે એવા વિક્ષેપને લીધે જ્યારે જ્યારે આ માથુકનાથી જુદાઈ થાય છે, ત્યારે ત્યારે તે જુદાઈમાં હૃદયને જે આહ ! લાગે છે, જે કલેશ લાગે છે, તે શું કહેવાય ! કહેવાય એમજ નથી. હે માથુક ! તારા જેવી સંગદિલ—પથરાના હૃદયવાળી—તેને એ દુઃખ કહેવાથી લાભ પણ શો ? તું સર્વદા પાસે રહેતી નથી, જુદાઈ થવા દેછે, અને વિક્ષેપમાં રીખાવે છે એજ તારી સંગદિલી છે; ને તેવા સંગદિલ આગળ દુઃખ શું કરવા રહ્યું ! બાકી એ જુદાઈના પ્રસંગોમાં હું કેવો થઈ જાઉં છું ? —સર્વ પ્રકારે તંગ થાઉં છું, પૈસાની તંગી, રનેહની તંગી,

વિશ્વાસની તંગી, આધારની તંગી, વાત કરવાની તંગી, હરેક રીતની
 તંગીમાં દેવસ તંગ થઈ જઈ શકે; અને એટલે જ્યાં સ્નેહની
 આશા રખાય ત્યાં પણ દુઃખની થઈ રહે છે, કોઈને મારી વાત
 ગમતી નથી, કોઈ મને મળતું નથી, મદદ કરતું નથી, કેમકે તારી
 ચારીમાં મેં ખીજની ખુશામદ કરી નથી, દુનીયાં જે રીતે એક એકનાં
 આંસુ હુવેછે, અને એક એકની વાહવા કરેછે તે રીતે શીખ્યા નથી;
 આવા પ્રકારની ગેહાલ સ્થિતિ જીવનને સમયે ભામે છે. આવી જીવન-
 ની પલતું શા માટે લાવે છે? મારા મનમાં દ્વેશ શું કરવા ઉઠવા દે
 છે? વાસ્તવિક રીતે આમ જીવનથી વિલેપ ઉપજવાનું કારણ, જે
 નિયંત્રણા માણસને ખાંધે છે તે છે, અને તે નિયંત્રણાનું નિંદન
 અભેદાનુભવ ઉપર હુદ્ધિ જે શંકા લે છે કે અભેદ નથી, ભેદ જ છે,
 ભેદથી જ બધું નિર્વાહ છે, તે શંકા છે; યોગાધ્યાસીનો ગહા-
 શત્રુ આ શંકા છે, વ્યવહારમાત્ર, જેમ શંકાથી બગડે છે
 તેમ પરમાર્થ પણ શંકાથી અત્યંત વણસે છે. આવી શંકા
 આપણી વચ્ચે પડે છે તો અર્થ માશુક ! તું શું ખેંધમાન છે!
 આવે ને જતી રહે છે; સાક્ષાત્કાર થાય છે ને મટી જાય છે; એમ
 ખેંધમાન છે ! ના, ના, એમ નથી જ, તું ગમે તો જીવન પાડે, ગમે
 તો ન આવે, પણ એક વાર તારો અનુભવ થયા પછી તું તારું
 દિલ આપ કે ન આપ એ સરખું જ છે; આશંકના મનમાંથી
 અનુભવનો વાસ રળવાનો નથી, ગમે તેવી ચંત્રણાવલમાં પણ
 તેને શું જણાવાની જ છે; લોહાની ખેડીમાં પણ ખેડીને તોડી
 નાખનાર મહામણિ જડેલા જણાય છે, વિપત્તિના અંધકારમાં
 આનંદની વીજળી ચમકે છે; અને નાનાત્વની જાલમાં પણ
 એકતાનો તાર દૃષ્ટિએ પડે છે. એ બધું તને માયું આપી પ્રતિ-

તા કરેલા ઇશ્કનું ફલ છે. તારાથી જુદાઈ ક્યાં થાય છે ?
 એમ ન માનવું, કેમકે ' કોઈ કાલ, ' અનાદિ કાલથી આ આપણી
 જુદાઈ ચાલી આવે છે, અને એ જુદાઈને લીધેજ ખૂબ ખૂબ
 ખવાય જોવામાં આવે છે, વિવિધ ખૂબીવાળાં સ્વપ્ન અનુભવાય
 છે, અનેક અનેક બ્યાવહારિક અનુભવ થાય છે; એનું કારણ
 આરોપિત અથવા અધ્યસ્ત જે અજ્ઞાન અથવા માયા તેજ છે;
 પણ એ જુદાઈ ગમે તેટલી અનાદિ ભસે હોય, તારા ઇશ્કમાં
 સરથી પયમાન ' આખ્યા પછી હવે તે જુદાઈનો ડર નથી; એ
 જુદાઈના સ્વપ્નમાં પડેલા મને તું આવીને ઇશ્કની સામી પ્રતિષ્ઠા
 કરી, ઇશ્કનો જામ ભરીને પાઈ, ઉઠાડ કે ન ઉઠાડ તે સરખુંજ
 છે, હું જાગી ચૂકેલોજ છે. તારા પ્રેમની મને ખાત્રી છે, તારો
 અલેદ મને લાગ્યો છે, સ્વરૂપાનુસંધાન થયું છે; જુદાઈ જેવા
 જણાતા અનુભવ તો એ સ્વરૂપાનુસંધાનના ક્રમનાંજ પગથીયાં છે,
 તે ઉપરની ચઢ ઉતર કરવામાં મને હવે પડવાનો ડર નથી, કેમકે તારા
 ઇશ્કનું દોરડું મારા હાથમાં છે. અનુભવો—વ્યવહારના અનુભવો—
 અદૃષ્ટ, પ્રકૃતિ, આદિ એ કરાવેલાં યંત્રણામય બંધન, સંકોચમય
 અનુભવો, તેમાં માથુકનાં દર્શન થયાં ? ના, ન થયાં; કેમકે બધે,
 એકે એક અનુભવમાં ફરી ફરીને હું ચાક્યો, જે જે યંત્રણા મારા
 ઉપર આવી પડી તેમાં દબાઈ જઈને હેઠો બેસી ગયો, યંત્રણા,
 અદૃષ્ટ આદિના પ્રહારમાં બાયલો થઈ હાર ખાઈ દબાઈ ગયો, તે
 તેવા કૃપણતાના ભાવને લીધે તને દીઠી નહિ; પણ એમ અનુભવો-
 ના ફટકા ખાતે ખાતે જ્યારે જ્યારે મેં એ મહાવિદંબનાઓથી
 ડરતા કે મહાસુખ આદિમાં ફૂલાતા મારા દિલને—હૃદયને—ચાકકર્યું,
 ચીરી નાખ્યું, મારા દિલને તેમ મારાથી ભિન્ન એવા ભાસમાત્રના

દિલને ચીરી નાખ્યું; અદૃષ્ટ, યંત્રણા આદિની સામે થઈ પુરુષાર્થનો પ્રબલ આશ્રય કર્યો, માથું ઉતારી આપીને પ્રેમપ્રતિસા કરી, પરિચ્છેદની પાર નીકળી ગયો, ત્યારે ત્યારે સર્વત્ર, સર્વ અનુભવમાં, સર્વ યંત્રણામાં, સર્વ સુખમાં, સર્વ વ્યકિતમાં, મેં સનમને અને સનમનેજ દીઠી; સર્વત્ર સ્વરૂપાનુસંધાનજ પ્રાપ્ત કર્યું; હવે તું મને ભેટ છે એવું ભાન થાઓ કે ન થાઓ તે એકતું એકજ છે; ભાવ કે અભાવનો ભેદજ રહ્યો નથી. યોગાનુભવી સાધકોને અનુભવ-માત્રમાં શી રીતે વિચરવું, અભેદાનુભવ કેવે પ્રકારે સેવો, એ આદિ અનેક સૂક્ષ્મ તત્ત્વો આટલા વિવેચનમાંથી હાથ આવશે.

૧૦. માથુક, ધરક, અભેદ, પ્રેમ, આત્મા, પૌરુષ ઇત્યાદિ નામોથી, આ આખા પદ્યમાં કહેલું જે તત્ત્વ તે શું છે એ હવે હું કામાં કહે છે. દિલને ચાક કરવાથી માથુક મળી ગઈ, હૃદયના પાશમાત્ર તૂટતાં સર્વત્ર સ્વરૂપાનુસંધાન થયું; એવો જેનું દિલ ચીરેલું તેવો, ચાકદિલ, અને હાલ એટલે પરિચ્છેદ તે સર્વથી વિમુક્ત માટે ખેહાલ, એવો જે માથુક આયનામાં-દિલરૂપી આયનામાંથી જણાયો તેતો, હે મણિ ! જે આ તું પોતે તેને શોધી છે તેનો તેજ છે, સ્વરૂપજ સ્વરૂપને અનુભવે છે; અને ભ્રમમાત્રથી ભિન્ન નામ આપી અનેક વાગ્વિસ્તાર કરે છે; મૌન આનંદ વિના સ્વરૂપાનુસંધાનતું અન્યસ્થાનજ નથી. હું પોતેનો પોતેજ જ્યારે સર્વ છું ત્યારે તો હે સનમ ! જેને સનમ નામ આપ્યું છે તેવા હે સનમ ! હવે તારા દિલમાં તું મને મકાન આપે કે ન આપે, તું અભેદ થાય કે ન થાય, તે એકતું એકજ છે; કેમકે બ્રહ્મંબ્રહ્માસ્મિ, તત્ત્વમાસિ, એ આદિ વાક્યોક્તિ પોષા હવે યથાર્થ અનુભવાયો છે, એજ યોગમાં.

ત્રની પ્ર્યાપ્તિ છે; માહ્યનૂરનાં દર્શન છે; ઈશ્વરમાં જ્ઞાન આપવાનું કૃપા છે.

માહ્યનૂરનાં જોને દર્શન થાય છે તેજ મસ્ત છે, ઈશ્વરમાં મસ્ત છે. એવાં દર્શનો વારંવાર થતાં નથી, મહોટા મહોટા સિદ્ધ અને જ્ઞાનીઓ પણ કહે છે કે એ અભેદાનુભવ ક્વચિત્ ક્વચિત્ થાય છે, પણ તેનો સુગંધ જીવનમાંથી કદાપિ ખસતો નથી, અને સર્વત્ર અભેદાનુભવમાં વિક્ષેપ થવા દેતો નથી. અભેદભાવનાં જ્ઞાન થયા પછી, તેનો ક્ષણિક પણ અનુભવ આવ્યા પછી, પાતંજલ સૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે દિર્ઘકાલજૈરન્તર્ય સત્કારસેવિતોદ્દભૂમિ; એ પ્રમાણે સેવ્યા પછી, વિક્ષેપ થતો નથી. સમાધિને દૃઢભૂમિ-નિરંતર અવિક્ષિપ્ત રીતે, ત્રિકાલમાં પણ નિર્વિકલ્પ આનંદાનુભવરૂપે સિદ્ધ કરવાને, તેની તે ભાવનાનું દીર્ઘકાલ પર્યંત, નિરંતર એટલે વચમાં અંતર—અનિયમિત છેદું—પાડ્યા વિના, અને સત્કાર-અતિશય પ્રેમ, શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ, અને જીવ આપવા પર્યંતના સાહસ સહિત, સેવન કરવું જોઈએ. એવા સેવનમાંથીજ અનુભવનો પરિપાક થતાં સર્વદા સ્વરૂપાનુસંધાનનો અવિરત સાક્ષાત્કાર ઉપજે છે. એ સેવન કરનારા અનેક રીતે પાર પડેલા તે સર્વે મસ્ત છે. તત્ત્વજ્ઞાન, મનોનાશ, અને વાસનાક્ષય એ ત્રણ, સાક્ષાત્કારનાં સાધન છે, ને પાછાં તે ત્રણે એક બીજાનાં સાધન છે. અભેદ-સાક્ષાત્કાર એક ક્ષણ પણ આવ્યો એટલે તત્ત્વજ્ઞાન થયુંજ; એમાં વિક્ષેપ ઉપજવનાર મન, અને વાસના એ બે છે, તેમનો નાશ સાધવાને

અર્થે અનેક માર્ગ આગળ કહેવાઈ ગયા છે. અત્રે તેમનું સ્મરણ એમ જણાવવા માટે કર્યું છે કે તત્ત્વજ્ઞાન થયું એટલે મસ્તી આવી, પણ એ મસ્તીમાંથી પાછા પડાય નહિ માટે નિરંતર તત્ત્વદષ્ટિથી વાસનાક્ષય અને મનોનાશ સાધ્યાં જવાં; વિવિધિપાસંન્યાસ અને વિદ્વત્સંન્યાસની એજ વ્યવસ્થા કહેલી છે: તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતા સુધીના જે સાધનચતુષ્ટયસંપન્ન અધિકારીનો સંન્યાસ તે વિવિધિપાસંન્યાસ છે, તત્ત્વજ્ઞાન થયા પછી તે વિદ્વત્સંન્યાસ છે. વિદ્વત્સંન્યાસ તેજ મસ્તી છે, અને તેમાં નિત્ય તત્ત્વનું જ કથન, તત્ત્વનું જ ચિંતન, તત્ત્વનો જ બોધ, એ તત્ત્વાનુસંધાન ઉપરાંત તત્ત્વદષ્ટિથી મનોનાશ અને વાસનાક્ષય પણ સાધવાનાં રહે છે. જીવન્મુક્તિની દશાનો એજ પરમોપયોગ છે; વિદેહમુક્તિ તો તત્ત્વજ્ઞાન થયું ત્યારથી સિધ્ધજ છે. જીવન્મુક્ત મસ્તત્ત્વજ્ઞાનીને ઉદેશી આ પદનો વિસ્તાર છે. મસ્તની પોતાનીજ ઉક્તિ આ કાવ્યમાં છે.

૧-૨ આવા ઈશ્કમાં મસ્ત થઈ ગયેલા મસ્તલોકોની ચારી કરવી, તેમને અનુસરવાનો ચત્ન કરવો, એ સર્વ પ્રકારની જીવારીની તૈયારી છે. મસ્ત લોકો તો જ્ઞાનમાં, અનુભવમાં, મસ્ત થઈ, મનોનાશ અને વાસનાક્ષય સાધવાને અર્થે અનેક પ્રકારન ઉલટા વ્યવહાર કરતા જણાય છે, કુનીયાં જેને સીધા માને છે તે કરતાં ઉલટા વ્યવહાર કરતા જણાય છે; એટલે તેમને અનુસરવામાં તો જીવારી-નાશનીજ તૈયારી જાણવી; કુનીયાં જેને જીવારી માને તેવી જીવારીની તૈયારી જાણવી. એવી જીવારીમાંથી પરમાનુભવનો માર્ગ છે એમ કહેવાનો ધ્વનિ છે; માટે અરા અનુભવની પ્રાપ્તિને અર્થે મસ્તોની ચારી કરવી એ તાત્પર્ય છે. એમની ચારી જીવારીની તૈયારી હોવાનું રણ

કહે છે કે દિલદારી એટલે દિલ આપવું, દિલ લગાડવું, પ્રેમ, તેમાં; અને વફાદારી એટલે દિલ આપી પ્રેમ કર્યા પછી ગમે તો માણુ જાય તો પણ તેમાંથી પાછા ન હઠવું એવો આગ્રહપૂર્વક નિશ્ચય તેમાં; મસ્ત લોકોનાથી આપી દુનીયાં હારી ગઇ છે. દુનીયાંમાં કોઈકે કાણે એમના જેવો પ્રેમ અને એમના જેવો નિશ્ચય હોઇ શકતો નથી, એથીજ એ લોકો દુનીયાંની બહાર છે, મસ્ત છે, એમની સોબત એટલે ખરાબ થવાનોજ રસ્તો એમ દુનીયાં માને છે. ઉગ્ર પ્રેમ, અભેદ તત્ત્વ ઉપર દૃઢશ્રદ્ધા અને તેના સાક્ષાત્કારનો પરમાનુભવ પામવાનો દૃઢનિશ્ચય તથા તે ઉભયથી લોક, રાત્ર, અને દેહ ત્રણે વાસનાનો અત્યંત વિનાશ કરી મનને નિર્મૂલ કરવા ઉપર આગ્રહ, એ મસ્તલોકોનું જીવન છે; દુનીયાં તો એ ત્રણે વાસનાને સંગૃહે છે, તેનોજ ખનેલી છે, માટે તેને મસ્ત લોકોની યારીમાં ખુવારી જણાય એ સહજ છે. દુનીયાં જેને દિલદારી—પ્રેમ, રનેહ સંબંધ, વ્યવહાર, કહે છે તેતો એક પ્રકારની જુગારી છે. કાંઈ પણ શ્રમ કર્યા વિના એક એકને છેતરીને જે તે પ્રકારે પૈસા કઢાવાની રમતને જુગાર કહે છે, તેવો પ્રકાર દુનીયાંના જે જે સંબંધ છે તે સર્વમાં જણાય છે, જે તે પ્રકારે એક એકની પ્રતારણા કરી કામ કાઢી લેવું, જે પાણીએ મગ ચઢે તે પાણીએ ચઢાવવા, પ્રેમ રનેહ સંબંધ આદિ નામ આપી પ્રતારણા વિસ્તારવી, એ દુનીયાંની દિલદારી છે. એ આવી જુગારી છે, પણ વળી જુગારી કરતાં એ અધમ છે. જુઠી જુગારી છે, કેમકે જુગારીઓ તો જુગારને જુગાર કહે છે એટલું એ સત્ય રાખે છે, દુનીયાંની દિલદારીનો જુગાર એવો છે કે જુગાર છતાં તેને જુગાર કહેવાનો નથી, વિશ્વાસઘાત કરવો છે, પણ તેને રનેહ કહેવાનો છે,

સ્વાર્થ કાઢવો છે પણ તેને પરમાર્થ કહી બતાવવો છે. એમ જુગારી
 છતાં જુડી જુગારી છે. સારું, ખોડું, આબરૂ, પ્રતિષ્ઠા, સ્તેષ, સં-
 બંધ, વ્યવહાર, આદિનાં જે આવાં જુડી જુગારીનાં ધોરણ દુની-
 યાંએ રચ્યાં છે, તેને દિલદારી કે ગમે તે નામ આપ્યું છે, તે ઉપર
 મસ્તોને અત્યંત તિરસ્કાર છે, મસ્તોએ તો જમવધસ્ક જે શુ-
 દ્ધ પ્રેમનો ખાસો તેને પીવામાંથી અક્કલમાત્રને મારી નાખી છે;
 દુનીયાં જેને અક્કલ, ડાહ્યાપણ, વ્યવહારકૌશલ, ચતુરાઈ, ખટ-
 પટ, આદિ નામો આપી વખાણે છે, ને જેને આધારે જુડી જુગારી-
 રીનો ખેલ ચાલે છે, તે બધી અક્કલને મસ્તોએ ઈશકની મસ્તીમાં
 ડુબાવી દીધી છે, મારી નાખી છે; લોકવાસનામાંત્રથી તે પાર
 ગયા છે. એમનો સંબંધ તે ખુવારીજ છે.

૩-૬. દુનીયાંમાં તો પ્રતિષ્ઠા, જ્ઞાન, પાંડિત્ય, આદિ અ-
 નેક ડોળ, અને ધરમાં કાંઈક બાહ્ય કાંઈક એવા આકારના
 અનેક દિમાક, કુલીનતા, શ્રેષ્ઠતા આદિના દિમાક, તે સર્વ સા-
 ચવતું પડે છે. મસ્ત કહે છે કે તમે તે તમારા ડોળ અને દિમાક
 સારી પેઠે સંભાળી રાખો, ઘોલે મારીને પણ મોઢાં રાતાં રાખો,
 અમારે તેની કશી જરૂર નથી, અમે તો શરીર ઉપરના બદન જેટ-
 લું પણ વસ્ત્ર રાખ્યું નથી, કેવલ દિગંબર યદ્ય, વસ્ત્રમાત્ર ચીરી
 નાખ્યાં છે, ને રાખ ચોળી છે; મૂખ, ગંવાર, ગણાવા ખુશી છીએ.
 એમ લોક અને શાસ્ત્ર એકેની અમને વાસના નથી; તેમ દેહની
 પણ વાસના નથી કે શરીરે દુઃખ થશે કે સુખ થશે, છવાશે કે
 મરાશે; એવા કરા વિકર્ક અમને નથી. અમે કાંઈની પરવા કરતા
 નથી, કાંઈ પણ અમને માત્ર આપે, સારા કહે, કે ખવરાવે
 માચવે, તેની અમે પરવા કરતા નથી; આશામાત્રને અમે દૂર

કરી છે; જેમ અમે આ રીતે કોઇની પરવા કરતા નથી; તેમ અમારી પણ કોઇ કરશે નહિ, અમારું શું થશે એ આદિ પરવા અમારે માટે કોઈ રાખશે નહિ; કારણ કે જે અમારી માથુક છે, જે માહ્યુરના પરમાનંદમાં અમે ધરકથી મસ્ત થયા છીએ, તેને અમારી સર્વદા કાળજી છે, અમારી રીકર તે કરે છે. એ માથુક બેરહમ—નિર્દય—છે; તમને નિર્દય લાગશે કેમકે તમને જે ખાન પાન ભોગ ઉપભોગ મોજુદ છે, તે અમારા આગળ તે માથુક કેમ મૂકતી નથી એમ તમે માનશો, પણ એમ નથી, એ વાતનો ધન-સાર કરવાનું કામ તમારું નથી; એવી બેરહમ માથુકનેજ મારી સર્વદા કાળજી છે; જે એ બેરહમ હોત તો હું એને જાન આપીને પણ એનો થવા ગયો નહોત ને એ મારી પણ થઈ નહોત; અલ-ખત્ત એટલી તો બેરહમ તે છે કે એને ઉંડા હૃદયમાંથી શુભ રીતે પણ હું ત્યજું અને હૃદયનો તેટલો ભાગ તમારી-લોકની-તરફ ધરુ, તો તે બહુ દૂર થઈ, જતી રહે છે; છતાં પરવા તો કરે છેજ. તેજ સમજાવે છે. એ માથુક બેરહમ નથી એની સાબીતી પણ કહું છું જે તમે કુનીયાવાળા સમજી શકો તો સમજો. એ સનમની એક વાર પણ જે મને જાંખી થઈ ગઈ છે તો મેં શું કંઈ છે તે જુઓ. યહ્ દમ એટલે આ દમ, આ પ્રાણ, તેના કોઈ એક અતાગ-તમાં, અર્થાત્ કોઈ ક્ષણે પણ મને સનમની જાંખી લાગી ગઈ, મારો આંખે તેનાં દર્શન થયાં, કે તુરત મેં આંખો મુદી-મીચી-લીધી, કે અંદર પેઢેલી માથુક બહાર ન નાશી જાય; અને એમ અંતરમાં માથુકને પૂરી રાખી પછી તેની સાથે જે અનહદ ધૂન લગાવી, અને તેમાં જે અવર્ણ્ય મજ્જદારી ભોગવી, પૂરે પૂરી ભોગવી, તે હું જ જાણું છું; તમને કહી શકાય એમ નથી. અ-

સુભવીએને વિદિત હશેજ કે આ મજેદારી કેવી થાય છે, પ્રાણના કોઈ ગતાગતમાં માથુકની દૃષ્ટિ જણાતાં આંખો બંધ કરી અંદર કેવી અનહદ ધૂન મચાવી શકાય છે. કેવલ અંતરમાંજ એમ મઝા થઈ છે એવું નથી, બધે બહાર પણ થયેલી છે. દમમાં દમ જો હરગિઝ એટલે કોઈ પ્રકારે પણ રહે, જ્યાં સુધી કોઈ રીતે પણ પ્રાણમાં પ્રાણ છે ત્યાં સુધી, દમબદમ એટલે પ્રાણની પ્રત્યેક ઉદ્દેશમાં, હું સનમને અને સનમનેજ ઉઠતી બેસતી દેખું છું, મારી દૃષ્ટિ તેજ સૃષ્ટિ થઈ રહી છે, સનમમય સૃષ્ટિ થઈ રહી છે. સુરતનૂરતના અભ્યાસીઓનો કહે છે કે આવી જે માથુક તે દુનીયાંને ખેરહમ લાગે પણ ખેરહમ નથી, એનેજ મારી બધી કાળજી છે, પછી હું કોઈની પરવા કરતો નથી, ને કોઈ મારી કરે એમ ઇચ્છતો નથી. દુનીયાંની પરવામાત્ર મેં છોડી દીધી છે, મારી ચારી તો કેવલ કીસ્મત સાથે છે, આ દેહ છે ત્યાં સુધી તે દેહનું નિર્વાહક જે પ્રારબ્ધ હશે તેનો ભોગમાત્રથી ક્ષય થવા દેવો એવી ઉદ્દેશીન વૃત્તિમાં રહી હું મારી માથુક જે સર્વ પ્રકારની મારી કાળજી કરી રહી છે તેના અભેદાનંદમાં મસ્ત છું; લોક, શાસ્ત્ર, દેહ, કશાની મને પરવા નથી; એવી વાસનાઓ ઉલટી પરમ કલેશનું સ્થાન છે, તેનું નામ પણ મારે જોયતું નથી.

૭-૯ સંબંધમાત્રથી પાર, પરિચ્છેદમાત્રથી વિમુક્ત, વાસના અને મનોવિલાસમાત્રથી રહિત, એવી આ મસ્તી છે; એ મસ્તીનો જે હાલ ચહેલો છે તેમાં કોઈ આશાના—મિત્ર, સ્નેહી આદિ નથી. સર્વત્ર અહં પ્રત્યયનો સર્વભયતારૂપે અનુભવ આવવા પછી અન્ય હોય તો અમુક મિત્રાદિની કલ્પના સંભવે, જ્યાં દૈત હોય ત્યાં અન્ય અન્યને જીવે, પણ યત્ર ત્વસ્ય સર્વમાત્મેવામૃત-

ત્કેન કં વચ્ચે જ્યાં બધું આત્માજ થઈ રહ્યું ત્યાં કોણ કોને શાથી જુએ ? મિત્ર સંબંધી આદિ શા માટે જોઈએ ? કુનીયાંમાં તેમની જરૂર, એક એકને મદદ કરવી, એક એકનું કામ કરવું, એવીજ મનાય છે; પણ મારે તો 'કામ'જ નથી, ત્યાં તેમની અપેક્ષા શા માટે! એમ કહેશો કે તમારા સીનામાં, હંડા હૃદયમર્મમાં, કારી ધા લાગેલો છે, તેને મરહમ-મલમ-લગાડવા કોઈની જરૂર તો પડશેજ, તો તેની પણ હું ના કહું છું, ભણે એવો ધા લાગેલો હોય, એને મલમ લગાડવાનીજ ધરૂછા નથી. મને અનુભવમાંથી કોઈ ઉચ્ચ ક્ષોભ લાગી જતાં નિર્વેદ પેદા થઈ વિવેકનો ઉદય થતાં જ્ઞાન થાય છે; અથવા પૂર્વના સંસ્કારથી સહજે વિચારમાત્રથી જ્ઞાન સંભવે છે; પણ જે અનુભવજન્ય ક્ષોભથી થયેલું એ જ્ઞાન છે તેમાં એ ક્ષોભનો અખમ વિઘ્નમાન છે ખરો, અને તે ટાળવાને મિત્ર, ગુરુ, પત્ની, આદિ કોઈ સ્થાનની અપેક્ષા રખાય ખરી, પણ હજી જો એ અખમની વિઘ્નમાનતા લાગતી હોય, એને મલમપટો કરવાની અપેક્ષા રહેતી હોય, ગુરુશાસ્ત્ર મિત્રાદિની લાલસામાં મન ભમવું હોય, તો જ્ઞાન થયું નથી; સર્વાનુભવમાં સર્વમયતા થતાં એ વિઘ્નમાનતા, એ અપેક્ષા, એ લાલસા, સર્વનો અત્યંત વિલય થઈ જઈ સ્વરૂપાનુસંધાનના આમોદના કણમાં ને ભળી જવાં જોઈએ. એમ થયું છેજ માટે મસ્ત કહે છે કે મને મરમહની પરવા નથી, અખમ હોય તો તે છો રહ્યો ગુરુમિત્રાદિની પણ પરવા નથી; એ બધા તો વિક્ષેપ છે, અજ્ઞાન છે, અહંકાર વધવાના માર્ગ છે; મને મારી મસ્તીજ પૂર્ણ છે આવી મસ્તી કુનીયાંને ભયંકર ખુવારી લાગે એમાં આશ્ચર્ય શું! એવો અખમ પણ આનંદ છે, દર્દમાં પણ આનંદ છે, દર્દ વિના આનંદ છેજ ક્યાં દર્દને

લેધ મેં જે મઝા અંતરમાં ભોગવી છે, જે ગમ-કુ-ખ-નો મેં અં-
તરમાં સ્વાદ સ્વીધો છે, તે બેદદ લોકો, કુનીયાંના ડહાપણમાં રહી
કશામાં પણ અંપલાવવાનું સાહસ ન કરનારા બાપલા લોકો, હરેક
વાતમાં ઉપર ઉપરથી ઠીક ઠીક દેખાવ થાય તેટલુંજ પકડનાર
કંગાલ, શી રીતે સમજી શકે! તમારા અનુભવમાં એવાત નથી, તો
તમારી અકલમાં તે કેમ ઉતરશે? જે વાતનો અનુભવ નથી તે વાત
વચનમાત્રથી કે વાદથી સમજાતી નથીજ, જુઓ જે ગમખવાર-
છે, મહાકુખનો ખાનાર છે, મારા જેવો સીનાના ઝખમમાં મ-
ઝા માનનારો છે, તેને તો તેની ગમ સાથેજ પરમ પ્રીતિ લાગી
ગંધ છે, તેમાંથી અને તેમાંજ તેને સ્વરૂપાનુસંધાન અનુભવાયું છે,
તો તે ગમ ટાળવા તમે ઇચ્છો તેનો તે કેમ સ્વીકાર કરે! લાંબા
સમય સુધી બંદીખાનામાં રહેનારા લોકો બહાર આવ્યા પછી
બંદીખાનાને છુપ માને છે, દારિદ્ર્યમાં રહેનારો આરુદ્ધ દારિદ્ર્ય,
નોજ આશક હતો, શ્રીકૃષ્ણનો સમાગમ કરાવનાર મહાવિપત્તિનેજ
પાંડવો પુનઃ ઇચ્છતા હતા. આમ કુનીયાંમાત્રથી અમારો સર્વ
વ્યવહાર ઉલટો છે, અમારી યારી તે તમારી ખુવારીજ છે. તમે
નહો ત્યાંજ અમારી યારી છે. તમે જ્યાં રુવો છો, શોકનું નિમિત્ત
દેખો છો, ત્યાં અમે હસીએ છીએ, હર્ષનું નિમિત્ત દેખીએ છીએ;
તમે હસો છો, હર્ષનું નિમિત્ત દેખો છો, ત્યાં અમે રોધએ છીએ-
શોકનું નિમિત્ત દેખીએ છીએ. તમે જે લાલ હાનિ આદિને હર્ષ
શોક માનો છો તે વાસ્તવિક રીતે લાલ હાનિ નથી, પણ એથી-
ઉલટું છે, અમારી દૃષ્ટિએ તો, તમે જને લાલ કહો છો તે હાનિ
છે, અને જેને હાનિ કહો છો તે લાલ છે; તમારા લાલમાત્ર વાસ-
નાવિસ્તાર અને મનોવિલાસ હોઈ મિથ્યા છે, ને પરમાનુસંધા

નતી હાનિરૂપ છે, તમારી હાનિઓ વાસના અને મનોવિલાસનો બંગ હોઈ પરમાનુસંધાનના લાભરૂપ છે. પણ તમે તેમ સમજતાં નથી એજ તમારીને અમારી વચ્ચે અંતર છે. તમે તો રાજ, સમૃદ્ધ, મહોદ્યાં, અનેક ભારે નામવાળાં છો, અસ્તુ, તમે ભલે તેવાં હો; અમે એથી ઉતરતું જે નામ—ગુલામ—તે લેઈશું, અમે ગુલામ છીએ એમ અનુભવ આણીશું; પણ એમાં એ જે સર્વનો ગુલામ છે તે સર્વનો શેઠ છે, જે કોઈનો શેઠ નથી તે સર્વનો શેઠ છે, એ આદિ નિગૂઢ મર્મ ઉપર લક્ષ કરશો, તો, અમે જે ગુલામ તે—સર્વના રાજા છીએ એવી અમારા ઉભટી અમલદારી જણાશે. અમારી યારી તો સર્વથા ખુવારીજ છે.

૧૦. આવી જે આ ઇશ્કખાણ છે તે સર્વ પ્રકારની વાસનાઓ ત્યજી, મનોનારા અત્યંત સિદ્ધ થાય, તોજ સમજાય છે, અનુભવાય છે. ત્યાં સુધી અક્કલ ઠેકાણે રાખવાતા જે ઉપદેશ ફનીયાં કરે છે તેનો અનાદર થશે નહિ, શુદ્ધ હૃદયના સત્ય નિશ્ચયને અનુસરવાનું સાહસ અને સામર્થ્ય આવશે નહિ, અને ફનીયાંનો પાશ તૂટશે નહિ, ત્યાં સુધી એ ધરિકની વાત પણ વ્યર્થ છે. જો આવી બંધી અક્કલો પરિપૂર્ણ રીતે ખોઈ હોય, પ્રુદ્ધિની પાર જેને ઉપનિષદાદિ બતાવે છે તેના અનુભવનો માર્ગ કાંઈ પણ સમજાયો હોય, તો આ ઇશ્કખાણમાં આવો, અમારી મસ્ત લોકોની યારીમાં આવો, અને અમારી જે માશુક છે, સર્વ માશુકોમાં શ્રેષ્ઠ પારસમણિતુલ્ય જે અમારી માશુક છે, અમારો અભેદપ્રેમનો માર્ગ છે, તેના નૂરેથીજ આખું વિશ્વ અજવાળેશું છે, સિધ્ધાન્તોર્મિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે સમગ્રવિશ્વ, સમગ્રજીવન, સમગ્ર ઐર્થિક, તે બધું એ માશુકનું નૂરજ છે, તે નૂરમાંથી જ્યાં

ધ્ર્વજા, યાય ત્યાંથી પી લો, અનુભવ પામો, અને મસ્ત થાઓ. પણ તમારાથી તેમ બનવું અશક્યજ છે, તમને તો મસ્તની ચારી ખુવારીની તૈયારીજ લાગશે. રહસ્યક્રમજ એવો છે કે મલિન વાસનાનો પરિહાર મૈત્રીમુદિતાદિ શુદ્ધ વાસનાથી કરવો, અને તેનો ત્યાગ ચિન્માત્રની વાસનાથી કરવો, અને અંતે ચિન્માત્રાનુભવમાંથી પણ શુદ્ધિ આદિ ગ્રહણસાધનનો અસ્ત થતાં અવાચ્ય મસ્તી અનુભવવી.

૧૦

આ પ્રકારે આપણે ધૈરાગ્ય, કષાય, વિક્ષેપાદિથી સાધનોનો વિચાર કર્યો; સિદ્ધાન્તોભિમાં સિદ્ધાન્તનું સ્વરૂપ જાણ્યું; અને અનુભવસ્વરૂપ આનંદ એમાં સિદ્ધાન્તાનુભવથી થતી નિર્વિકલ્પ દશામાં સ્વરૂપાનુસંધાનના અનેક પ્રકાર જોતે જોતે અનેક યોગ રહસ્યોનો આપણે વિવેક પામ્યા. હવે વાચાતીત, શુદ્ધિથી પણ પાર, એવા અભેદનો અધિક અનુભવ કહેતાં, તેનો શુદ્ધ અનુભવ તો મૈત્રાંમાંજ છે; બ્રાહ્મણઃ પાંડિત્યં નિર્વિઘ્નં વાલ્મ્યેન તિષ્ઠાસેત્ત્વાલ્યં ચ પાંડિત્યં ચ નિર્વિઘ્નં મૌન્યેન તિષ્ઠાસેત્ત્ એ બૃહદારણ્યકશ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે પાંડિત્ય ત્યજી, આત્મબલ અને તેની અનેક સિદ્ધિના અનુભવમાં રહેવા ઇચ્છા કરવી, ને તે બલ તથા તે પાંડિત્યને ત્યજી કેવલ મૈત્રાંમાં વિરમી જવું એજ બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર છે, એમ કહેવાને અર્થે આ પદનો ઉપક્રમ છે. અવાન્તરે અનુભવમાત્રમાં, વ્યવહારમાત્રમાં, એ મૈત્રાં અભેદાનંદ કેવે પ્રકારે અનુભવાય છે તે પણ સ્પષ્ટ કરવાનો ઉદ્દેશ છે.

૧. કલ્પના એવી છે કે સ્વરૂપાનુભવી સ્થાનીના વ્યવહાર ઉપર લોક, વ્યવહારકુશલ અનેક જનો આક્ષેપ કરે છે. કોઈ સંબંધ, સગાઈ, પ્રેમ આદિથી એને વળગતા રહે છે; કોઈ એના વ્યવહારથી ઉલટો ગ્રહ પામી એની નિંદા કરે છે; કોઈ એને અમુક માર્ગે વિચરવા સલાહ આપી એના હિતમાં પોતાનું હિત સમજે છે. પણ લોક, શાસ્ત્ર, દેહ એ ત્રણેની વાસનામાત્ર જેને નિર્મૂલ થઈ ગઈ છે; સારા ખોટા કહેવાનું, કે પંડિત સ્થાની કર્મ-નિષ્ઠ ભક્ત કહેવાનું, કે સુંદર સુધડ નીરોગી દીર્ઘાયુષ્વાળા થવું, એ આદિ વાસનાજલમાત્ર જેને નિર્મૂલ થઈ અભેદાર્ણવમાં વિલીન થઈ ગઈ છે; તેને કોઈ નવી મસ્તી ચઢેલી છે, તે અલ્પ-તાવાળા કોઈ પણ સંબંધમાં આનંદ દેખતો નથી, તેની દૃષ્ટિ એવી કાટી ગઈ છે કે તે તો સર્વત્ર ભૂમા—અમર્યાદ, અસીમ, અભેદ—દેખે છે. એમ દેખવામાંજ તેને કોઈ અન્ય વાત ભાવતી નથી, પોતાના જેવી વૃત્તિવાળાંનીજ વાત ભાવે છે; સર્વને પોતારૂપ કરવાની તેને પ્રબલ ઉત્કટ ઇચ્છા હોય છે. તેથીજ તે કહે છે કે તમે સગાઈ, મૈત્રી, સ્નેહ, મુરખ્ખીપણું, ઉપેક્ષા, ઇર્ષ્યા, દોષ, ગમે તે સંબંધથી મારી સાથે વાતો કરવા આવો છો, મને શીખામણ આપો છો, કે મારો તિસ્કાર કરી મને તમારા માર્ગ પર લાવવા ઇચ્છો છો, પણ એ બધી તમારી લાગણીને હું ખરી ક્યારે માનું કે તમે મારી સાથે આવો તો. તમને મારે માટે જે લાગણી હોય તેના બલથી તમે તમારાપણાનો ને મારાપણાનો બન્ને આગ્રહ મૂકી હું જ્યાં જાઉં છું ત્યાં આવો તો તમારો જે કોઈ સંબંધ તમે મનાવવા ઇચ્છતાં હો તે હું માનું, તો તમારું મારી સાથેનું સગપણ, જે તમે વારંવાર કહી બતાવો છો, તે હું

સાચું માનું. દુનીયાંમાં જ્યાં સુધી ગમે તેવા નિકટમાં નિકટ સંબંધમાં પણ, વિચારતું એકય નથી, જીવનહેતુરૂપ જે સાધ્ય પુરુષાર્થ તેતું એકય નથી, ત્યાં સુધી સંબંધમાત્ર મિથ્યા છે, એ સંબંધથી વ્યવહારની પાર કરી લાલ થવાનો નથી, વ્યવહારમાં પણ કુદ્ર શરીરસ્વાર્થ વિના ખીજલાભનો સંભવ નથી, માટે " સાચે આવો " તોજ સગપણ જાણવામાં આવે, મોઢા વાતો કરવાથી ન જાણાય; સાચે આવવામાં ગમે તેટલું ભય હોય, ગમે તેટલી હાનિ હોય, ગમે તેટલું દુઃખ હોય, તો પણ આવવાનો નિશ્ચય રાખો તો ખરી કસોટી થતાં, જે સ્થાન અમને મળ્યું છે તે તમને મળે, અને સર્વત્ર અભેદાનંદનો સાક્ષાત્કાર થાય. એ આનંદ આવો અખૂટ, પરમ, સાંત, વિલક્ષણ, છતાં તેમાં તમે કેમ આવતાં નથી? આવો એવી મારી હમ્મજ છે, એમ આર્દ્રહૃદયે સંબંધીમાત્રને નિમંત્રણ કરે છે, કે જે આર્દ્રતા ઉપર સંબંધનો આધાર છે તે આર્દ્રતા પણ તેમને ખેંચી શકે, પરમ પ્રકર્ષ પર્યંત ખેંચી શકે, તો પરમાનંદ ચુલ્લ છે. ક્યાં આવો ? અમે પ્રેમાનંદ નામના ખલાસીના જે વહાણ ઉપર ચઢ્યા છીએ તે વહાણમાં આવો, પ્રેમ-પ્રેમમંત્ર-અભેદ-તેના જપથી ફલિત થતા સ્વસ્થાનંદરૂપી વહાણમાં-જગત્સર્પી સમુદ્ર ઉપર વહાણની પેઠે સર્વત્ર પણ અલિપ્ત રીતે ફેરવનાર વહાણમાં-અમે બેઠા છીએ, તેમાં તમે આવો, એ વહાણમાં બેસતી વખતે આખા જગત્ને, ભુગોલ, ખગોલ, કે અતલ પિતલાદિ લોકમાત્રને છેવટના જીજ્ઞાસ કરીને એમાં બેઠા છીએ; એમના તરફ હવે લક્ષ નથી, એમનામાં છતાં એમની પાર છીએ, દરીઆમાં છતાં દરીઆ ઉપર છીએ, સર્વગામી છતાં પગ વગરના છીએ, સર્વદર્શી છતાં આંખ વગરના છીએ. હવે આ હોડી-આ

શરીર-તેને હે માછીડા! હે પ્રેમાનંદ વહાણુવટી! જલદી હાકી લે, ન્યાં જવાનો હોય ત્યાં જા, પ્રારબ્ધનો અવશેષ ભોગ ન્યાં પૂર્ણ યનાર હોય ત્યાં જા, અમે તો એક ભાડુ આપી તારા વહાણુમાં બેઠા છીએ; અને આ બધાં જગત્ જે વળાવવા આવ્યાં છે તેમને જીહાર કરી, સાથે આવવા વિનંતિ કરી, તારા વશમાં પૂર્ણ રીતે આવી ગયા છીએ.

૨—૩. આવી રીતે હોડીને હાકી મૈન આનંદના કીનારા ઉપર લેઈ જવાની છે કેમકે સર્વને છેલા જીહાર કર્યા પછી બોલવાનો સંબંધ કોની સાથે રહેનાર છે? કોઈ સાથે આવશે તો તત્ત્વિન્ટનં તત્ત્વચર્ચાએ પ્રકારે બ્રહ્માભ્યાસ થશે, બ કી મૈન વિના અન્ય આનંદ નથી, એટલે તે કીનારે હોડી લેઈ જવાની છે. એ હોડી શું છે? શાની બની છે? કોણે ધડી છે? એ આદિ પ્રશ્ન સાહજિક છે, કેમકે આ હોડી અન્ય હોડીઓ કરતાં વિલક્ષણ જણાય છે; જગત્માત્રને જીહાર કર્યા છે એમ કહ્યું તેનેજ વિસ્તારે છે, જગન્માત્રને નમન કરતે કરતે, એ અને એવાજ બીજા પ્રશ્નોના ઉત્તર પણ આપે છે. દત્તવામયં ચ મૃતેભ્યઃ જ્ઞાનીએ પુત્રદારાદિ એષણુનો ત્યાગ કરી, ભુર ભુવર્ સ્વર્ ત્રણે લોકનો ત્યાગ સૂચવનાર પ્રેષોચ્ચાર કરી, શત્રુ આદિનું ક્ષમાપન કરી, ભૂતમાત્રને અભય આપી સંન્યાસ કરવો એવું વિધાન છે; એ ઉપર દૃષ્ટિ રાખીને સર્વને નમસ્કાર કરતે કરતે હોડીને ચલાવવાનો કમ સાધે છે, અને જિજ્ઞાસુના પ્રશ્નોનાં પણ ઉત્તર કરે છે. પ્રથમ નમસ્કાર તો જ્ઞાન એટલે શાલા પાઠશાલા અને ઘર બજાર લોક આદિએ આપેલા જ્ઞાન કરતાં અધિક અને ઉત્તમ તથા ત્રિકાલાબાધ અતેજ્ઞર્વ સુખ સાધી આપનાર જે વેદાન્તપ્રતિપાદ્ય અભેદજ્ઞાન તેને સર્વથી પ્રથ-

મેં નમસ્કાર છે; અને એ જ્ઞાનથી જોધેલો જે વિચાર, સોડરું
 કુત્તર જેવું જાતું ઈત્યાદિથી આરંભી વિચાર: સોડરુંસોડરું: એમ કહેતાં
 અપરોક્ષાનુભૂતિમાં વિચારતું જે સ્વરૂપ જતાવ્યું છે તે વિચારભાવના,
 નિરંતર જ્ઞાનતું રહેન, ચિન્માત્રતા, —તેને પણ નમન કરું છું. આરંભે
 એને નમન કરવાનું કારણ કે એ જ્ઞાન ને એ વિચારની સાદાચ્ચથીજ,
 માયાના પાશમાં જે જે વિરંબનાઓ નડી છે તેમાં પણ, સુખ
 અને પ્રકાશ અનુભવામાં છે, તે માયામાંથી પણ આ જગત્ત્રીપી
 સમુદ્રને તરવાની હોડી ધડી શકાય તેવાં પાટીયાં અને તેમને જોડ-
 વાના ખીલા, હાથમાં આવ્યાં છે. જે જે અનુભવો માયા-
 માં થયા, જે જે રમતો રમાઈ, જે જે વિવિધ પ્રકૃતિઓ વિવિધ
 વ્યવહારો દેખાયા, કરાયા, તેમાં બધે મને જે ઉપયોગ જણાયો,
 તેમાં બધે એકનો એક આત્મા પોતાના સ્વરૂપને આગળ આગળ
 અનુભવવા રમતો જણાયો; અને એમ જણાવાથી પ્રકૃતિમાત્ર,
 પ્રકૃતિમાત્ર, જે આત્મા મારી પ્રકૃતિમાં રમી રહ્યા છે તેજ
 આત્માના અન્ય પ્રકારો રૂપે સમન્વતાં રાગદ્વેષ નીકળી ગયો,
 તે ઉપયોગ, તે જણાવું, એ સર્વ વેદાન્તજ્ઞાનના વિચારની ભાવના-
 થી થયું છે. આવી માયાનો અનુભવ પામનાં અનેક પામર હૃદયો
 પાપમાલ થઈ જાય છે, ને અદૃષ્ટ, ભાવિ, પ્રારબ્ધ, ઈત્યાદિનો આ-
 શ્વ કરી એની એ માયામાં અટવાઈ એમાંને એમાં પુનઃ પુનઃ
 અટવાયાંજ કરે છે તેમ મારે ન થયું; અને માયાએ ઉપજવેલા
 સ્થૂલ સૂક્ષ્મ અનુભવોરૂપી પાટીયાં તથા તેની હોડી જની શકે તે
 અર્થે તેમાં જડવાના ખીલારૂપ પુરુષાર્થ, માયાની જલમાં, પ્રારબ્ધની
 ગાંડીઓમાં, પણ સ્વતંત્ર રીતે સર્વોપરિ વિવ્રસતો પુરુષાર્થ, એ
 ઉભય મારે હાથ આવ્યાં. એતું પણ કારણ વેદાન્તજ્ઞાનની ભાવના

છે. માટે સર્વથા તેનેજ પ્રથમ વંદન ઉચિત છે. એ વંદન કરવા-
માંજ ગાંભિર્ય મર્મ એવો છે કે આટલો સાક્ષાત્કાર થયા પછી
વેદાન્ત, તેનું જ્ઞાન, તેના વિચાર એ બધું મિથ્યા છે. પલાલમિવ
ધાન્યાર્થી ત્યજેદ્વંચમશેષતઃ; યત્તિવિસ્મરણ સમ્યક્ સમાધિર્જ્ઞાનસંજ્ઞકઃ
ઇત્યાદિ વચનોથી શ્રંય, જ્ઞાન, વિચાર, આદિનો અત્યંત અનુપયો-
ગ કહ્યો છે, જ્ઞાનનિષ્ઠા થયા પછી ત્યાગ કહ્યો છે, કેમકે એમ ન
થાય તો સોપાસના ગયા છતાં, શાસ્ત્રપાસના રહીવિલેપ ઇપગ્નવે;
માટે વેદાન્તજ્ઞાનને નમસ્કાર કરવામાં હવે તમે પણ કાંઈ સાથે
આવનાર નથી, માટે ઉપેક્ષ્યછો એમ કહેવાનો ધ્વનિ છે. આ
કાવ્યમાં છેક છેવટ સુધી નમસ્કારોજ આવે છે, ને તે પ્રત્યેક નમસ્કાર-
માં એક પાસા પરમ ઇપકાર અને એક પાસા પરમ ઉપેક્ષા એ ઉભય
જણાવવાનો મર્મ છે, જે સહજ રીતે સર્વત્ર સૂચવવામાં આવશે, પણ
વાચનારે તે સ્વતઃ વિચારી લક્ષમાં લેવો. ત્યારે આ પ્રકારે વેદાન્ત-
વિચારે માયારૂપી સ્થૂળ અનુભવનાં પાટીયાં, અને સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ-
રૂપી જ્ઞાનના ખીલા આપ્યા, હવે તેને ઘડીને હોડી કાઢે કરી
તે કહી, તેને પણ નમન કરે છે. અનુભવના સંસ્કારોથી
પ્રારબ્ધ બંધાય છે ને પુનઃ પુનઃ જન્મ થયાં જાય છે, એ પ્રારબ્ધજ
ત્યારે હોડીતું ઘડનાર છે, જે કે એમાં પુરુષાર્થના ખીલા ન હોત
તો તે કદાપિ ઘડાત નહિ, ઘડાયા છતાં પણ એ ખીલામાં જે
અખૂટ અતર્ક્ય આકર્ષણશક્તિ છે તે ન હોત તો સ્વરૂપાનુસંધાનનો
જે લોહચુંબકમય ખડક જગત્ના સાગરની મધ્યે અડગ
ઠભો છે તે તરફ હોડી ખેંચાઈ ત્યાં ચોટી ભાગી જઈ આનંદમાં
સ્થાપત નહિ. પાટીયાંને મેળવી સાંધા પૂરી ને હોડી તૈયાર
કરનાર પ્રારબ્ધજ છે તેથી તેને નમસ્કાર છે. પ્રારબ્ધને વશ રહી

જે જે ખેલ રમાય છે, જે જે રંગ તેમાં ઉઠાવવા પડે છે, તે બધાના સંસ્કારો—રાગદ્વેષ—બંધાતાં હોડી ધડાતી ચાલે છે, તે પુરુષાર્થના ખીલા એક પછી એક સજડ વાગલે વાગતે સાંધા પૂરાઈ જાય છે, જેથી જગતના સમુદ્ર ઉપર સરીર રૂપી હોડી તરતી થઈ જાય છે. તરતી કરનાર પ્રારબ્ધને નમન કરવું અતીવ ઉચિત છે, ‘ મળ્યા માલીક વેચાયા ’ એમ જવનિકામાં કહેવાયું છે તે અવકાશ આણનાર પણ તેજ છે, માટે તેને નમવું અતીવ ઉચિત છે; પણ હોડી તરતી થયા પછી, માલીક મળ્યા પછી, હોડીમાં જડેલા ખીલાની શક્તિ સમજાયા અને અનુભવાયા પછી, પ્રારબ્ધની કશી દરકાર નથી, તે સાચે આવનાર નથી, માટે તેની પણ ઉપેક્ષા છે.

૪-૫. વહાણ તૈયાર થયા છતાં તેને ચલાવનાર, તેને સાજુ સમુ, અભેદના પાર સુધી પહોંચાડનાર, માછી—કપતાન—ભેઈએ, તો તે આપનાર જે પરમ શુરુ શ્રીશંકરભગવાન તેમના ચરણ-કમલનેજ પ્રેમપૂર્વક નમન કરું છું. દષ્ટિએ ન દેખી શકાય એવા આણુ અને રેણુ—રજ ઝીણામાં ઝીણા કણથી તે છેક મહા પ્રહ્લાંડના અનંત ગોલપર્યંતની, દૃશ્ય વિવર્તમાત્રની, રચનામાંથી એમણેજ એ શુરુએજ, આ વહાણને હંકારનાર નાવિક ધડી આપ્યો છે. નાવિક ન કહેતાં માછી કહેવામાં એવો મર્મ છે કે આ વહાણને હાકતાં એવા અનેક ખડક આવે કે જે ઉપર તે લાગી જાય એવા અનેક મત્સ્ય આવે કે જે અને આણુ ને આણુ ગળી જાય, પણ તે સર્વને સાધ્ય કરવાની શક્તિવાળો આ માછી તેને સહી સલામત પાર ઉતારી શકે તેવો છે. એટલાજ માટે ‘ માછીડા ’ એવું પ્રેમાભિધાન તેને આપ્યું છે. આણુથી પ્રહ્લાંડ પર્યંત આત્માનો

અભેદ શ્રીરાંકરાચાર્યના અદ્વૈતબોધથી સમજાયો અને અનુભવા-
યો ન હોત તો હોડી ક્યાંને ક્યાં અટવાઈને પાયમાલ થઈ ગઈ હોત;
માટે એમનોજ પરમોપકાર છે; છતાં એ આત્માભેદનો સાક્ષાત્કાર
પામ્યા પછી શુરશાસ્ત્રાદિ સર્વ મિથ્યા છે, અને તેથી ઉપેક્ષ્ય છે, સ્વરૂ-
પમાં સમાઈ ગયાં છે, માટે તેમને હિલચ પ્રકારનો નમસ્કાર ઘટે છે.
વહાણને હાંકનાર મળ્યા છતાં તેના હાથમાં વહાણ ને દોરવાનું સુકાન
નેહ્યું. આત્માભેદનો અનુભવ કરાવનાર સુકાન પ્રેમ છે, પ્રકૃતિના
ભેદમાત્રમાં પણ અભેદ તેનો તેજ, પોતામાં છે તેવો અને તેનો તેજ
વિલસે છે; સર્વત્ર મૈત્રી કરુણા મુદિતા ઉપેક્ષાદિ રૂપે વૃત્તિમાત્રમાં
અનુભવ કરાવી સર્વ પ્રકારનાં ભેદ, તિરસ્કાર, ક્રુષ્ણ, વિરંબના, અને
વ્યકિત વ્યકિતના વિચિત્ર વિચિત્ર વ્યવહાર, તેમને સ્વરૂપમાં સમાવી
દેનાર તો પ્રેમજ છે, વ્યકિતસંબંધથી વિરહિત શુદ્ધ પ્રેમ તેજ
છે. એવો નિઃસ્વાર્થ, સુપરિશુદ્ધ, પ્રેમ આપણે અવતરીએ છીએ
સારથીજ માતા પામેથી અનુભવીએ છીએ; એ પ્રેમ કેવલ નિઃસ્વાર્થ
છે એની પ્રતીતિ એ છે કે પરુ પક્ષી જે પોતાનાં બાલકો પાસેથી
ચોડાજ વખતમાં બુદ્ધિ પડી ઓળખાણ પણ બુલી જનાર છે,
અને આગળ ઉપર કશા સ્વાર્થની આશા રાખી શકતાં નથી
તેમનામાં પણ માતાનો પ્રેમ અતિ નિઃસ્વાર્થ રીતે જણાય છે, તો
મનુષ્યમાં તેમ ન હોય એમ કહેવાયજ નહિ. બાલ્ય પછીના કાલમાં
ગમે તેવા પ્રેમ અનુભવાય છે, પણ તે બધા અનુભવેલા પ્રેમ
બૃધ્ધાવસ્થાએ પણ જ્યારે એ બાલ્યકાલના પ્રેમના રૂપને પુનઃ
પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારેજ અભેદસાક્ષાત્કાર થાય છે; અર્થાત્ અવતર-
તાની સાથે જે પ્રેમનો અનુભવ માતા કરાવે છે, પોતાની જાત,
પોતાનું સૌંદર્ય, પોતાનું મુખ, પોતાની સગવડ, અને પોતાનું જીવન,

તે સર્વ અપીને બાલકનું જાતન કરવામાં જે નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ અનુભવાવે છે, તેજ પ્રેમ જો પકડી રખાય તો આ વહાણનું તે ઉત્તમોત્તમ સુકાન છે, અભેદસાક્ષાત્કારનું એજ પરમસાધન છે. માટેજ તેમને સર્વ પ્રેમસંબંધોમાં પ્રથમ નમન થટે છે; છતાં સાક્ષાત્કાર પછી 'માતા' એવો પણ વ્યક્તિસંબંધ રહેતો નથી એટલે તેમની ઉપેક્ષા પણ આ નમનમાં ગણિત છે; માનીના મોક્ષમાં તેનાં સંબંધિમાત્રનો મોક્ષ છે.

૬-૭. ભૂર, ભુવર, સ્વર, તપસ્, મહસ્. જન, સત્ય, એ સાત લોક તેમને નમન કરવાનું કારણ એ છે કે એ સાતે લોકના પરસ્પર સંબંધોથી જે ભૂગોલ ખગોલના મહાવ્યતિકર ઉદ્ભવે છે, અને જેમાં મનુષ્ય અનેક સુખદુઃખાદિ વિદેખના વેઠે છે, તે તેમના ઉપજાવેલા છે; મનુષ્યની રિયતિ, મનુષ્યનો ઉદ્ભવ, એક એક મન્વંતર અને કલ્પયંત, ભૂગોલ પ્રજ્ઞાંડ આદિનાં રિયાત, લય, અને પ્રાદુર્ભાવ, તે પણ તેમને આધીન છે; વ્યક્તિ વ્યક્તિનું ભાવિ, તેને સુખ દુઃખ રોગ ક્ષેશાદિ જે પ્રકૃતિજન્ય ચંત્રણાગલ તે પણ, તે સાત લોકના અખૂટ અતકર્ય બલનો પ્રકાર છે. એ સાતે લોક આ પ્રકારે વિવિધ રંગ દાખવે છે; જલને રથાને રથલ બતાવે છે, રથલને રથાને જલ મનાવે છે, આખા અવકાશને મહા અગ્નિમાં સળગાવી દે છે તો આખા પ્રજ્ઞાંડને મહાજલમાં નવરાવે છે, હસાવે છે, રંડાવે છે, એમ સમષ્ટિ અને વ્યષ્ટિ સર્વત્ર અનેકાનેક રંગ બતાવે છે, અને વ્યક્તિમાત્રને નવા નવા અનુભવ કરાવે છે. એવા અનુભવથીજ માણસને અનંત પ્રજ્ઞાંડગોલનું ભાન થાય છે; ગોલે ગોલને, વ્યષ્ટિને, સમષ્ટિને, નિંડને ને પ્રજ્ઞાંડને, પરસ્પર સંબંધ છે એમ જણાય છે; પ્રજ્ઞાંડે

બ્રહ્માંડનો કણે કણ પરસ્પર સાપેક્ષ આચાર વિચાર વૃત્તિ આદિ
 કારણ કહે છે, એમ અનુભવ આવે છે; અને ગંભીર દીર્ઘ વિચાર
 કરતાં એમ પણ સમજાય છે કે પ્રત્યેક વાત, પ્રત્યેક પ્રસંગ આપણે
 એકજ રૂપે દેખીએ છીએ તેમ નથી પણ સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ, કારણ—
 ભૂર, ભુવર. સાતે સોક—પર્યંત તેનો સંબંધ રહે છે; એક વિચાર
 મનમાં ક્યો તો તે તેટલેજ રહી ગયો એમ નથી, પણ મનની
 સૃષ્ટિમાં તે અસર કરી કોઈ કાલે આત્માની સૃષ્ટિમાં અને સ્થૂલ
 સૃષ્ટિમાં પણ ઉતરે છેજ, સાતે સોક પર્યંત તેનો સંબંધ અને ધક્કો
 પહેામે છે, વીજળીનો તાર સર્વત્ર જડેલો છે, પિંડ બહાંડ એક
 છે, એકું ભાન આવી જાય છે. અને આ બધા અનુભવ ઉપર
 જ્ઞાનથી વિચાર કરતાં સર્ગ—પ્રલય, જન્મ—મરણ, બધું કાંઈજ
 નથી, જગત્—સોકમાત્ર કાંઈ નથી, આત્મદૃષ્ટિજ એમ અનંત દૃષ્ટિવિ-
 સ્તારથી અનુભવતાં, સર્વત્ર ચિદ્રિલાસનો આનંદ આવે છે; ચૈતન્ય
 પોતે સ્વરૂપાનુસંધાનના ક્રમમાં રમે છે તેનાજ બધા પ્રકાર છે
 એમ અનુભવ થાય છે; સમષ્ટિ અને વ્યષ્ટિની એકતા થતાં વિદેપ-
 નાં કારણ જતાં રહે છે; અને વ્યક્તિ વ્યક્તિનો ભેદ પણ અભેદમાં
 વિલીન થઈ રાગદ્વેષ મટી જતાં સ્વરૂપજ અવશેષ રહે છે. આવા
 અનુભવરૂપી ચિન્મય જે સમુદ્ર તેમાં શરીરરૂપી હોડી હંકાય
 છે, સુખે, આનંદે, હંકાય છે; તેવો આનંદસમુદ્ર ભરી આપ-
 નાર આ સમ્પલોક અને તેમના વિષ વિષ રંગ છે તેજ છે; માટે
 તેમને નમસ્કાર કરી તેમનો ઉપકાર માનવો ઉચિત છે. છતાં ભેદ-
 માત્ર જતો રહ્યો અને જ્ઞાનોદય સાથે સર્વ સંન્યાસ પ્રાપ્ત થયો
 એટલે સંન્યાસ વખતે જે પ્રિયોચ્ચાર—ભુર્ ભુવર્ સ્વર્ આદિનો
 હું ત્યાગ કરું છું એ અર્ચવાણો પ્રિયોચ્ચાર—તે સપ્તલોક અને

તેમના સંબંધમાત્રની ઉપેક્ષાજ સૂચવે છે, એટલે આ નમસ્કાર-
માં તે ધ્વનિ પણ સ્પષ્ટજ છે. આવો અભેદસમુદ્ર તો અનાદિ-
કાલથી વિદ્યમાનજ છે, પણ માણસો તેમાં અનેક કલ્પનાઓ
વિસ્તારી ભેદ માની લે છે; શાન્ત રહી, અનંત બ્રહ્માંડગોલનું
મધુર ગાન ચાલે છે તેનો વિખ્યાપક ધ્વનિ પોતાના હૃદયમાં ઉત-
રવા દેતાં નથી; એટલે રાગદ્વેષ પેદા થઈ, અનેક માનસિક
સૂષ્કિઓ ખડી થતાં આખો અભેદસમુદ્ર ઝેરનોજ ભરેલો લાગે છે,
જગતની પ્રવૃત્તિ દુઃખરૂપજ જણાય છે; અને આશ્ચર્યસંપત્તિમાં
ઉત્તરી પરમ નારિતકંતા, દંભ, દર્પ આદિનો ઉદ્ભવ થતાં માણસનો
વિનાશ થાય છે. પણ શંકરાદિ ગુરુસમીપ પહોંચતા પૂર્વે જણે
દ્વિજત્વ આપ્યું અને આ અવતારમાં ફરીથી જ્ઞાનાવતાર આપ્યો,
ઉપનયનાદિસમયે ગાયત્ર્યાદિ મહાનિગૂઠ તત્ત્વનો યોગ કરી
સર્વમયતાના તેજઃપુંજ ઉપર લક્ષ કરાવ્યું, તેમજ શાલા પાઠ-
શાલાદિ અભ્યાસક્રમમાં તે જ્ઞાનનો વિસ્તાર કરી આપ્યો, અને
એ ગૂઠ તત્ત્વોપદેશ તથા એ જ્ઞાનવિસ્તારથીજ અનુભવવિસ્તાર
થતાં ઝેરના સમુદ્રને અમૃતથી ભરપૂર અનુભવાવ્યો, તે પિતાને સર્વ
ગુરુમાં શ્રેષ્ઠ માની પ્રથમે ગુરુ કહેવા ઉચિત છે, તે તેમને નમન છે.
સાક્ષાત્કાર પછી તે મહત્તમ સંબંધની પણ ઉપેક્ષા છે; અત્ર પિતા
અપિતા મવાતિ એમ જૂઠુંદારણ્યકંતું વચન છે; એટલે આ નમ-
સ્કારમાં એ પણ ધ્વનિ સ્પષ્ટજ છે.

૮—૧૦. આ સમુદ્રના જે સ્થાનથી આ વહાણમાં રહેલો
હું—જીવાત્મા—આ પ્રમાણે સાથે આવવાનો આગ્રહ કરું છું,
સાથે આવો તોજ ખરી સગાઈ ગણાય એમ માનું છું, તે સ્થાને
આવતાં અનેક કષ્ટ, વિડંબના, દુઃખ, વેકવાં પડ્યાં છે; પણ જ્યારે

જ્યારે તેવા કોઈ ઉચ્ચ ભાવિનો પ્રહાર થયો હશે, કોઈ વિપુલ સુખ-
નો દ્રવ વર્ષો હશે, ત્યારે ત્યારે કાવ્યરૂપે તે ઉદ્ગારો પિંડીભૂત
થઈ બહાર આવ્યા હશે; અને નિરંતર દૃષ્ટિ આગળ રહી જ્યારે
જ્યારે પુનઃ તેવા કુખદુઃખાદિ અનુભવ આવે ત્યારે પ્રથમે
જેમ એ ઉર્જાર કહાડવાથી શાન્તિ અનુભવાયેલી તેવીજ શાન્તિ
અનુભવાવી શક્યા હશે. એટલે સુધી આવે અનુભવ થયો છે કે
જે એવો કાવ્યતરંગનો વિનોદ ન હોત તો દુઃખમાં આત્માસન
કે સુખમાં સહભાગિતા કરનારજ ન મળત અને દ્રોણ જાણે
શો પરિણામ આવત; પણ કાવ્યતરંગવિનોદે તો સુખ દુઃખ
સર્વમાં પૂરે પૂરે ભાગ કરી, મને આ સ્થાને અત્યારે આણ્યો છે,
ને તે પણ રમતે રમતે, મીઠી મીઠી રમતો રમતે રમતે, આ અભેદ-
સમુદ્રની ગર્જનામાં લપાઈ રહેલી રંગીલી હોડીમાં બેસાંચો છે;
એ તેમનોજ ખરે ખરો ઉપકાર છે. પરંતુ અનુભવ થયા પછી
મોત વિના અન્ય આનંદ નથી, ઉર્જારમાત્ર વિભેષજ છે, તેથી એ
નમસ્કારમાં તેમની પર કૃપેક્ષા સિદ્ધજ છે. કાવ્યતરંગાદિએ
સુખ દુઃખમાં ભાગ કર્યો; તેમ સંસારમાં અનેક સંગંધો થયા
તેમાં વિશ્વાસમાં વિદ્વાત અનુભવ્યો, પ્રેમમાં અપ્રેમ જોયો, પર-
માર્થમાં સ્વાર્થ પેદા થયો, એમ જ્યાં ત્યાં બેવફાઈજ દીકામાં
આવી; પણ તેવી બેવફાઈનો એ મહોટો ઉપકાર છે. સામાની બે-
વફાઈ જણાવાનું કુખ્ય કારણ એ છે કે આપણા પોતાના આ-
ત્માની જે ભાવના હોય તે કરતાં સામાની ભાવના નિકૃષ્ટ પડે
એટલે મેળ આવતો નથી, અને જુદાઈ થતાં બેવફાઈનો ભાસ
હમયત્ર થવા માંડે છે. પરંતુ જે નિકૃષ્ટભાવનાનો આશ્રય કરનાર
છે તે નો એવી કલિપત બેવફાઈને ગાળો દેવામાં જીવન એળે કાઢે

છે; ઉત્કૃષ્ટ ભાવનાનો આશ્રય કરનાર એક સ્થાને બેવકાઈ જણાય, પોતાની ભાવનાની પરિતૃપ્તિ ન થાય, એટલે ધતર સ્થાન શોધે છે, ત્યાંથી ધતર શોધે છે, વળી ધતર શોધે છે, અને એમ પરમાભેદમાં પોતાની ભાવનાને ખાઈ, મૈાન આનંદમાં વિલસે છે. ઉત્કૃષ્ટ ભાવનાનો આશ્રય કરનાર પ્રતાપી, શુદ્ધિમાન, મહાજનોને એમજ બને છે, તેમને તેમના જેવું કાંઈ જગતમાં મળતું નથી એટલે તે એકલાજ પડતા જાય છે, ને એમ કુદરતથીજ તેમને જે એકાન્ત ઉત્કૃષ્ટતા મળેલી છે તે એકાન્તને શોધતી રહે છે. પણ એમાંથીજ તેમને અભેદસાક્ષાત્કાર આવે છે. એમ બેવકાઈ પણ ઉપયોગી છે, તેના પણ ઉપકાર છે; તેણે જ્યાં સુધી તે વકાઈરૂપે રહી ત્યાં સુધી તો રસબંસ રમાડયા છે, ખૂબ રસ પાઈ મૂલની ભાવનાને મસ્ત કરી દીધી છે, એટલે સુધી કે એમ કરનારની ભાવનામાં કૃપણતા જણાતાંજ તે મહાકલેષ પામી નિવેદ પામે એવી મસ્ત કરી દીધી છે; અને એમ રમાડી રમાડી મસ્તી ચઢાવી ને છેવટ મૂકી દીધા છે, ત્યજ્યા છે; તો પણ વેરાનમાં, દુઃખમાં, એકાન્તમાં ત્યજ્યા નથી, આ અભેદાનંદની રેલમાં ત્યજ્યા છે; એટલે બેવકાઈનો પરમોપકાર છે. ઉપેક્ષા તો સ્પષ્ટજ છે. તે બેવકાઈને પણ આગ્રહાન છે કે તેં અમને રસમાં રમાડયા છે, તું રસને આજખે છે, તું સાથે આવ તોજ તારું સગપણ સાસું માનીએ; બાકી અમારો બેવકાઈની તું કલ્પના કર્યો કરશે તો તે કેવલ મિથ્યા છે. એજ ભાવાર્થ સર્વત્ર, માતાપિતાદિ સર્વમાં સમજવાનો છે. બેવકાઈ કરતાં પણ શત્રુઓ જે અમારાથી વિરોધિ ભાવજ આદરી બેઠેલા, દેવીસંપત્તી અનાદિવિરોધિની જે આસુરીસંપત્ત તેના ભક્તો; તેમનો પણ પરમ ઉપકાર થયો છે કે

તેમણે પોતાની મરજીમાં આવે તેવા આરોપ ચઢાવી, પોતાનાથી થાય તેટલું બલ કરી, વિધ્નો પાડી, અમને પ્રહારો કર્યા; પણ એમાંથી એ લાભ થયો, અમને સુખસંપત્તિ પદવી અધિકારાદિ-નો અભિમાન થતો અટક્યો, અને જે અભિમાનરૂપી ખડક ઉપર અનેક હોડીઓના ચૂરે ચૂરા થઈ ગયા છે તે ખડક અમારા માર્ગમાંથી શત્રુઓએ આવા પ્રહાર કરી કરીને ખોદી નાખ્યો' ઉપેક્ષા તો સ્પષ્ટજ છે. મૈત્રી, કરુણા, સુદિતા, ઉપેક્ષા એ ચાર વૃત્તિનું વર્ણન આગળ થઈ ગયેલું જ છે, ને શત્રુ આદિ તો ચતુર્થ-વૃત્તિના વિષય છે. એમને પણ નિમંત્રણ છે, એટલે આત્મ-વિસ્તાર હવે પ્રાપ્ત થયો છે.

૧૧—૧૩. આ દેશ મારો છે, આ દેશ પારકો છેઃ મારા દેશ ઉપર અભિમાન રાખી પારકા દેશનો તિરસ્કાર કરવો; એ આદિ જે નીતિ છે તેના ઉપર આક્ષેપ છે કે દેશ, વિદેશ, જાત, પરજાત, હિંદુ, મ્લેંચ, સર્વને નમન છે; કારણ કે જે પ્રેમરૂપી શઠ આ હોડીને ચઢાવ્યો છે તેના દ્વારા હિંદુ, મુસલમાન, દેશ, વિદેશ, સર્વેએ સામટા વણ્યા છે, સર્વેએ ભેગા મળીને વણ્યા છે; અર્થાત્ તે તે દેશ, તે તે જાત, એ સર્વનો ભેદ મનમાંથી નીકળી જવો, પરમ સમતા પ્રાપ્ત થવી, શુનિચૈવ શ્વપાકે ચ પાંડિતાઃ સમદર્શનઃ એવી બ્રહ્મસમતા આવવી, એજ આ હોડીને અભેદસાગરમાં ઢાકી શકવાનું પરમ અને પ્રથમ સાધન છે. એમાંજ ઉપકાર અને ઉપેક્ષા ઉભયે સાથે છે. આ પ્રકારે સર્વને સાથે આવવાની વિનંતિ કરી સર્વને નમન કર્યું, છતાં જેમની કૃપણતા છૂટી નથી, તેમને સાથે આવવાની રુચિ નથી થતી તે જોઈ કહે છે કે તમે હવે પાછાં જાઓ, તમારી ભેદમય કૃપણતાને અનુરૂપ જે તમારા વ્યવહાર હોય તે કરો-

એથીજ તમને લાલ છે, એમજ તમે આગળ વધી શકશોઃ સ્વર્ગને
 નિવનંદ્રેયઃ એ ઉપદેશ તમારે સાંભરવાનો છે; અમારી વાત તમને
 સારી લાગતી હશે, પણ વાતમાત્રથી તમને લાલ નથી, જેમાં
 તમારું હૃદય એકતાર હોય તે કરે, એમાંજ તમને કલ્યાણ જડશે,
 ને આગળ વધવાનો રસ્તો માણુમ પડશે. તમે ગમે તેવી નિકૃષ્ટ પ્રવૃ-
 ત્તિમાં હો, તમારું હૃદય ગમે તેવા અધમ વ્યવહારમાં એકતા પામ્યું
 હોય, અને તમે તે જાણતાં હો, છતાં તેથી ઉત્તમ વાત ઉપર તમે આવી
 ન શકતાં હો, તો એક કામ કરજો, તમે જે અધમતાની ભૂમી ઉપર
 ચાલતાં હો તે કરતાં આ અમારી જે વાત તમને ઉત્તમ-ઉચ્ચી-
 લાગે છે, તે ઉપર લક્ષ-દૃષ્ટિ-રાખીને તમે તમારો જે હોય તે
 વ્યવહાર યથાર્થ રીતે કરજો, પ્રતારણા, આડંબર, સર્વ દૂર કરી
 જેવાં હો તેવાં થજો, ને કર્તવ્ય કરજો, એટલે હૃદયનો રાગ છૂટતે છૂટતે
 ઉત્તમોત્તમ વાત ઉપર તમે એક જન્મે, બે જન્મે, કે કાંઈ કાલે પણ
 આવશો. અમારી ઉત્તમ વાત તે શી રીતે સાંભરશે? તો કહે છે કે
 તમારા સામાન્ય વિચારોની પાર, તમે જે કૃપણતા, ભય, સંકોચ
 આદિ પામો છો, તે કરતાં અતિનિર્ભય એવી એ વાત, તે કેવળ
 અભેદઃ એટલા નામના નિશાનમાત્ર રૂપે છે; અભેદ એટલું
 નામ તેની એક વ્યંજના છે; તેટલું સ્મરીને વ્યવહાર યથાર્થ રીતે
 કરશો તો ઇશ્વર્ય પ્રાપ્ત થશે, પરમ એક્યની શાન્તિ આવશે. એમ
 સર્વત્ર અભેદ અનુભવી, આ પ્રકારે ઉપદેશક થયાનો વિલેપ થતાં
 યુનઃ વૃત્તિ શાન્તિ ઉપર ઉપરામ પામવા જાય છે એટલે કહે છે કે
 જે જે નામરૂપ છે, પ્રહ્લાડગાત્રમાં નામવારી કે રૂપવારી ભેદમાત્ર,
 વ્યક્તિમાત્ર, છે તે સર્વનો હું દાસ છું, તે બધાં મારાં ગુરુ છે કે મહેતે-
 મણેજ આ અભેદાનુભવ કરાવ્યો છેઃ અસ્તિ, માતિ, પ્રિય એ રૂપે વ-

સ્તુમાત્ર બ્રહ્મ છે, નામ, રૂપ, મિથ્યા છે એ અનુભવ આપ્યો છે. એ
 વેતે નમનદરી, આ હોડીના શદમાં અભેદનો પવન, હવે ભરાઈ
 ચૂક્યો છે એટલે, હવે નમન અને ઉદાસીનતા સ.થે પરમાનં-
 દમાં જવાની તૈયારી છે; એ પવન ભરાયાના પરિણામરૂપેજ આ
 બધી ઉક્તિ છે

૧૪. આત્માભેદરૂપી માછીડાને નમન કરી કહે છે કે હોડી-
 ને હાક અને જ્યાં જવાનું ત્યાં જા: સ્વર્ગ, સત્યલોક, અક્ષરધામ,
 જ્યાં જવાનું ત્યાં જા. આવો ઉચ્ચાર કરતાંજ હોડી ભાગી ગઈ,
 અને દરીઓ, હોડી, માછી, વળાવનાર, બધાં કુબ્યાં; ક્યાં કુબ્યાં?
 આ કહેનારનામાં કુબ્યાં. નમોઽહોનમસઃ પૃથ્થે ન પાતાલે ન ભૂતલે । મોક્ષો
 હિ ચેત્તો વિમલં સમ્યજ્ઞાનવિવોધિતમ્ ॥ આકાશમાં, પાતાલમાં, કે
 પૃથ્વી ઉપર જવું એ મોક્ષ નથી, સમ્યક્ જ્ઞાનથી વિબુદ્ધ જે
 નિર્મલ ચિત્ત તેજ મોક્ષ છે; દરીઓ હોડી અને સર્વ કહેનારમાં
 કુબ્યે તેજ મોક્ષ છે. હોડી-શરીર—ભાગ્યા પછી વિદેહમુકિત
 થશે એવી જે કલ્પના છે તે વિષે પણ આમ પ્રકારાંતરે જણા
 વ્યું કે જ્ઞાન અને અભેદાનુભવ થતા સાથેજ મોક્ષ અનુભવાયલો-
 જ છે; પ્રારબ્ધભોગાર્થે શરીરસ્થિતિ છે. આ પ્રકારે આ પદમાં આ-
 ત્મદષ્ટિનો વિસ્તાર, અભેદનું સામ્રાજ્ય, આનંદની મૌનતા, અને
 ભેદનું મિથ્યાત્વ, અનુભવાવાનો યત્ન છે, જે રાજયોગના નિર્વિ-
 કલ્પમાં મસ્ત અનુભવીઓ સહજે ઘટાવી લેશે.

સર્વત્ર અભેદાનુભવ આવવા માંડે, આત્માજ સર્વત્ર વિલસતો
 અનુભવાય, અને જેમ પોતાના ઉપર પોતાના વ્યવહાર માટે કાંઈરાગ

દ્વેષ થતાં નથી તેમ સર્વત્ર થાય, અને માત્ર ઉપેક્ષાજ નહિ પણ એક ચોતાના ઉપર જેવો પ્રેમ છે તેવો એ પ્રકારે સર્વત્ર પ્રેમ ઉદય પામે, એટલે જે અવણ્ય આનંદ આવે છે, જે અલૌકિક શાન્તિ અનુભવાય છે, વ્યાપહારિક એવા નિર્વાહાદિમાં પણ ચિંતા અને વ્યગ્રતાનો જે અસ્ત થઈ જાય છે, અને આત્માનંદની ઉર્મિમાત્ર સફલ થતી આવે છે, એ સર્વ પ્રકાર વર્ણવી શકાય તેવા નથી. નિર્વિકલ્પ સમાધિની એજ દશા છે, એ આનંદ માન રીતેજ અનુભવાય છે; બાહ્ય વ્યવહારના આભાસથી તેમાં વિલેપ આવતો નથી. એ આનંદમાં ત્રિપુટીમાત્રનું ભાન મટી જાય છે, સર્વત્ર આત્મરૂપતાજ અનુભવાય છે, મારે આ પદને અભાનોમિ એવું નામ આપ્યું છે.

૧—૫. ગગન-આકાશ-જે પ્રહ્લાંડનું ઉપલક્ષણ છે, તે આખા પ્રહ્લાંડમાં આજ એટલે આ અભેદસાક્ષાત્કાર થતાની સાથેજ, પ્રેમ જે આત્મપ્રેમ તેની અલક તેનો છલકાતો, ઉભરાતો, પ્રકાશ, છવાઈ રહ્યો છે. પ્રહ્લાંડ એવું તંત્રત્રયોમાં મસ્તકનું પણ નામ છે, અને 'જીવ પ્રહ્લાંડમાં જતો રહે' એવી લોકોક્તિ તેને અનુસરે છે, તથા પિંડપ્રહ્લાંડની એકતામાં પણ મસ્તક એ પ્રહ્લાંડ સ્થાને છે. રાજયોગલ્યાસીજ્ઞાને માહુમ હોવું જોઈએ કે ધારણાને યોગે એ પ્રહ્લાંડમાં કેવી અલક છવાય છે, અને તેમાં શું શું અનુભવાય છે. એવું જે ધારણાના પ્રયાસથી કરવું પડે છે, તે અભેદસાક્ષાત્કાર થયા પછી નિરંતર અને સર્વત્ર જણાય છે, અનુભવાય છે. સ્વૂચ ગગનનો પ્રહ્લાંડરૂપ અર્થ સ્પષ્ટ કરવા કહે છે કે પૃથ્વી, પર્વત, ઇત્યાદિ જે કાંઈ છે, પૃથ્વી જેવાં નિમ્નસ્થાનો કે પર્વતો જેવાં ઉન્નત સ્થાનો તે બધાં આ અલકમાં ડુબ્યાં છે, આત્મ-ઉપવર્તરૂપે અભેદમાં ઓગળી ગયાં છે, અને સચરાચર, ચર અચર

સર્વત્ર એ પ્રેમઝલક ભરપૂર વ્યાપી ગયેલી જણાય છે, અનુભવાય
 છે; એમાં કશું દૂર નથી, કશું અસાધ્ય નથી, કશું અદરય નથી.
 માટેજ કહે છે કે ભૂતકાલ જતો રહ્યો, અમુક હતું ન હતું
 ઇત્યાદિ ચિંતામાત્ર ગઈ, તેમજ શું થશે, કેમ. હશે એવી
 જે ભવિષ્યકાલની ચિંતા તે પણ ગઈ, કેમકે અભેદસાક્ષાત્કારની
 ઝલકમાં કોઈ વાત દૂર કે અદરય રહેતી નથી, એટલે ભૂત ભવિ-
 વ્યનો સંભવજ નથી; કેવલ વર્તમાનમાત્રજ સર્વદા વિદ્યમાન છે
 એમ કાલનો પણ આ અનુભવે પરાભવ ક્યો છે. કાલપરિચ્છેદનો
 પરાભવ થયો છે તેમ વસ્તુપરિચ્છેદનો પણ પરાભવ થયો છે.
 ક્રીડી જેટલા અદરયવત્ જાતુથી તે આપણી દૃષ્ટિમાં પણ ન
 સમાય તેવા હાથી સુધી જે જે નાના મહોટા પ્રાણિસમૂહ, વસ્તુ-
 માત્ર, જણાય છે તે બધામાંથી પણ હવે બેદણ્ડિ નીકળી ગઈ
 છે, નહિ કે બધાં મારી કૂટીને એકાકાર થઈ ગયાં છે, પણ આત્મ-
 વિશ્વાસના પ્રકારરૂપે અનુભવાઈ સ્વભિન્ન લાગતાં નથી. જે હંધી
 બેદણ્ડિથી ભિન્નતા લાગતી હતી તે ઓગળી ગઈ છે; કેમકે
 અભેદની જે સુધી, સીધી, વાટ છે તે વાટે જતાં સદને એમ થઈ
 શક્યું છે. દેશપરિચ્છેદનો પણ અભાવ થયો છે એમ કહે છે.
 જે જે મનુષ્ય પદાર્થ આદિ જુદાં હતાં તે હવે એકત્ર, એક-
 રથાનાવરિયત અનુભવાય છે, મિત્ર, શત્રુ આદિ જુદાઈ રહી
 નથી, તેમ દેશકૃત જુદાઈ પણ રહી નથી. જુદાઈનાં કારણો વાદ-
 વિવાદાદિ છે તે ઓગળી ગયાં છે, નિર્વિવાદ એવા અભેદવાદ
 ઉપર વિવાદનો અવસરજ નથી; અને માણસો પરુઓ આદિ જે
 સ્વાર્થને સેઈ અમુક દેશ સ્થાન સમૃદ્ધિ આદિને પોતાનું માની
 ગેસે છે અને એર નધા વિપવાદ વધારે છે તે સ્વાર્થ પણ અત્યંત

ટળી ગયો છે; એટલે દેશકૃત પરિચ્છેદનો પણ અવકાશ રહ્યો નથી. આ પ્રકારે દેશ, કાલ, વસ્તુ ત્રણે પરિચ્છેદ વિધમાન સતે તે પરિચ્છેદની પાર જે અપરિચ્છિન્ન આત્મા સ્વરૂપાનુસંધાનની અનેક રમતો રમે છે તેનો સાક્ષાદનુભવ આવી જવાથી, સર્વત્ર એ પ્રેમની ઝલક ધવાધ ગઈ છે; એ આનંદ કેવલ અવાચ્ય, મૌન છે.

૫. પરિચ્છેદમાત્ર મિથ્યા અનુભવાયા પછી, આવા છવન્મુ-
કતને કાંઈ પણ કર્તવ્ય રહેતું નથી, સર્વ કરવા છતાં તે અકર્તાજ રહે છે; કેમકે તેના ચિત્તને લેખ નથી, તેને ચિત્તજ નથી એમ પણ કહી શકાય. એવા જ્ઞાનીને વ્રત, યોગ, તપ, સેવા ઇત્યાદિ સર્વજનકાંજ છે, કેમકે તે સર્વનો જેને માટે વિસ્તાર છે તેમાંજ તે રમે છે; શુરુ, શિષ્ય, કે શુરુપ્રસાદ—શુરુકૃપા—ઇત્યાદિથી, મેવા—શ્રલ—મોક્ષ મળવાની વાતો તે પણ જાણી છે, કેમકે જ્ઞાન તો સર્વદા પ્રગલ્ય પુરુષાર્થથી સાધ્ય થાય છે, તે જ્ઞાની પુરુષાર્થમયજ છે. શુરુપ્રસાદાદિને મેવા કહેવાનું કારણ છે કે જન્મ મેવો આવો સુખરૂપ, મિષ્ટ, અને સહજ છે તેમ પ્રસાદાદિથી સહજેજ મોક્ષની આશા કરનારા પ્રસાદને મેવા જેવો માને છે, અને કાંઈ પણ પુરુષાર્થ વિનાજ જ્ઞાન સિધ્ધ થશે એવા ભ્રમમાં પડે છે તે અર્થ સ્પષ્ટ થાય. વ્રતયોગાદિથી પ્રસાદ પર્વત સર્વ જાણું છે એટલુંજ નથી, પણ પંડિતો, વેદાન્તીઓ, જે કાંઈ ‘હું’ જાણું છું’ એમ જાણવાનો દાવો કરનારા છે તે બધા ‘તેવા’ એટલે જાણ છે; કેમકે તત્ત્વ તો વિજ્ઞાતમવિજ્ઞાનતામ્ જે નથી જાણતા તેજ જાણે છે. એમ કર્મ, ઉપાસના, યોગ, વાણી, મન, ઇત્યાદિથી પણ પાર એવા અભેદસાક્ષાત્કારના મૌન આનંદની ઝલક સર્વત્ર ધવાધ રહી છે.

૬-૭. આવો સાક્ષાત્કાર જોને થયો હોય તેનું અહો ભાગ્ય છે; તેનો જન્મ સફળ છે; તેણે સર્વતીર્થ કર્યાં, સર્વદાન આપ્યાં સર્વ યોગ સાધ્યા, સર્વ કર્મ કર્યાં; તેની પ્રેમમય દૃષ્ટિમાંજ તે બધું સિદ્ધ છે; તેના આનંદની સીમા નથી. પ્રેમ અર્થાત્ જે વ્યક્તિસંબંધરહિત સુપરિશુદ્ધ અભેદપ્રેમ તેનું જેણે પાન કર્યું, આગળ કહી આવ્યા તેમાંની કોઈપણ યુક્તિથી બરાબર પાન કરી લીધું, અને પાન કર્યા પછી પાછો તે પ્રેમને સાક્ષાત્ દૃષ્ટિએ દીધો; અર્થાત્ પ્રેમપાન કરવાથી પોતાની ભ્રાન્તિમાત્ર દૂર થતાં તે પ્રેમ જેવો અંતરમાં પ્રકટયો તેવોજ બહાર પણ સર્વત્ર અનુભવાયો, વ્યક્તિમાત્ર, પ્રેમવિલાસરૂપે પોતામાંજ રમવા લાગી, એવો હૃદયવિસ્તાર થઈ ગયો; તેવા જીવન્મુક્ત અભેદાનુભવીને ધન્ય છે. એને જે સુખ આવે છે, તે સુખને શી રીતે બતાવાય ? કે પામરો તેના ઉપર આદર કરી તેને લેવા યત્નવાન થાય. સમૃદ્ધિ, પ્રતિષ્ઠા, અધિકાર, વિદ્યા, સ્થૂળપ્રેમાદિસંબંધ, કૃશામાં એ સુખ નથી, એ સુખને તો જ્ઞાનન્દત્વ માંમાંસા ભવતિ એમ કહી બૃહદારણ્યકમાં આનંદમાત્રની મીમાંસારૂપે બતાવ્યું છે. જોટલાં જોટલાં આનંદ છે તે આનંદનું માપ કાઢવું હોય તો સર્વ આનંદના સરવાળાથી અધિક અને સર્વ આનંદના સુખથી પાર જે આ ભૂમાનો બ્રહ્માનંદ તેની સાથે તેને સરખાવી જોવો જોઈએ, એટલે તે સુખ ખરું, ખોડું, નાનું, મહોડું, સમજી શકાય; માટેજ એ સુખને આનંદની મીમાંસા કહ્યું છે. વ્યાપકારિક નીતિ, ધર્મ, આદિ સંસ્થાનાં ધોરણરૂપે જે સુખ કે આનંદ મનાય છે તેનું પણ આ રીતે આપણને ભાન થાય છે; અને નીતિ અંનીતિ, ધર્મ અધર્મ, તેનો વ્યાપકારિક નિર્ણય કરવો પણ એ મીમાંસાથી સુગમ

એ એ વાત યદ્યપિ જુદે જુદી ગણાવી તે ઠીકજ છે, પણ વાસ્ત-
વિક રીતે એ એ જુદી વાત નથી. આ પ્રેમના સ્વરૂપને જાણ્યું
એટલે તેમ થયા વિના રહેવાવાનુંજ નહિ, એટલી આ જ્ઞાનની
સવિશેષતા છે; વેદાન્તમાં એનેજ જ્ઞાન કહેછે; ખીજાને તો પરોક્ષ
જ્ઞાન કહેછે. ત્યારે આવા પ્રેમને જે કહી ખતાવે એટલે કે કરી
ખતાવે તેના મનનેજ આ મારી ઉક્તિ ભાવશે; અન્યને તો, તે-
મની તેમની વૃત્તિની સ્થિતિ અનુસાર, ગમે તેવો ભાસ ઉપજવશે.
એ અવાચ્ય પ્રેમના મોન આનંદની અલગ સર્વત્ર ભરપૂર ભરાઈ
છે તેમાં આ ઉક્તિ જેને ભાવશે, જેને નહિ ભાવે, તે સર્વ
એકજ છે, વિશેષનો પ્રસંગજ નથી, નિરાશાજ આશા છે.

इति शिवम्.

प्रेमलवन.

(पारदर्शिनी सहित.)

रचना.

डो. शोधक.

श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः।
ब्रह्म सत्यं जगन्मयं जीवो ब्रह्मैव नापरः ॥

"In such access of mind, in such high hour
Of visitation from the living God,
Thought was not ; in enjoyment it expired.
Rapt into still communion that transcends
The imperfect offices of prayer and praise,
His mind was a thanks-giving to the Power
That made him ; it was blessedness and love."

" यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत्केन कं पश्येत्."

द्वितीयावृत्ति.

सन १८८५.

"Of all that is meant by such words as love, sympathy, affection, trust, of all the treasure of moral ideas which are contained in our relations to the family, the community, the state, we should never if isolated in our own individuality, become the conscious possessors. Considered from a merely individualistic point of view, the social institutions amidst which we live, are, every one of them, limits to our freedom. But considered from a higher point of view, it is just here, most of all that there is provided an escape from the narrowness and poverty of the individual life and the possibility of a life which is other and larger than our own, and which is most truly our own. For to be ourselves we must be more than ourselves. What we call love is, in truth, the finding of our own life in the life of another, the losing of our individual selves to gain a larger self."—*John Caird ; Philosophy of Religion ; P. 134.*

“ પ્રેમ, દયા, સ્નેહ, શ્રદ્ધા એ રાષ્ટ્રદોની વાસ્તવિક શક્તિનો, તેમજ કુટુંબ, માતિ, દેશ ઇત્યાદિ સાથેના સંબંધોમાં જે ઉત્તમ નીતિ સમાયલી છે તેનો, જે આપણે પાંડે એકલાંજ રહ્યાં કરીએ તો, કદાપિ સાક્ષાત્ અનુભવ કરી ન શકીએ. કેવલ સ્વાર્થબુદ્ધિપરાયણ થઈ વિચારતાં જે સંસારસંબંધમાં આપણે રહીએ છીએ તે બધા આપણી સ્વચ્છંદ સ્વતંત્રતાને આછી કરવાવાળા છે. પણ જરા પરબુદ્ધિ કરી વિચારતાં એજ સંબંધદ્વારા મુખ્ય કરીને સ્વાર્થબુદ્ધિથી થતા સાંકડાં મનને મારવાનો, કેવલ એકલાં રહેવાના કુઃખમાંથી મુક્ત થવાનો, માંગે યોજાશે છે; અને કેવલ અહંકારયુક્ત સ્વપરાયણ છવિતકરતાં ઉચ્ચતર અને વિસ્તીર્ણ છવિત-ખરૂં પરમાધાર પ્રહસાન-તેમાં ભળવાનો સંભવ બતાવેલો છે. કારણ કે ખરૂં સ્વરૂપ બણવા માટે આપણે સ્વરૂપ કરતાં મોહોટાં થવું જોઈએ. જેને આપણે પ્રેમ કહીએ છીએ તે વાસ્તવિક રીતે, આપણા પોતાના છવિતને સામાના છવિત-મય બનાવવું એવું બીજું નામ છે, આપણા સ્વરૂપનું જ્ઞાન પરમાધાર-રૂપના જ્ઞાનને માટે ભુલવાની વાત છે. ”

પ્રીન્સીપાલ જૈન કેડ-ફીલોસોફી ગ્રાફ રીક્વીઝિશન
પા. ૧૨૪.

“ પાત્રી પિલાયત દયા દિશે, પરચર આચર વાર;
 તપાવત લે હોયગા, પીવેગા ઝખ માર; ”—કુમ્ભીર,

નિત્યાનંદનાં

આભલાપી હોઈ પ્રેમરહસ્ય વિચારી અનુભવતાં
 અધિકારી સજ્જતાને સમર્પણ હો, આ

इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा
स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः ।
अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो
यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् ॥

(૨૦૯)

મસ્તાવના.

(પ્રથમાવૃત્તિની.)

મહાસમુદ્રમાં યાત્રા કરી ફાટલા તૂટલા શઠ અને ભાંગેલાં સુકાન તથા હલેસાં લઇને પણ જનમાલ બચાવી સાબસમા આવેલા વહાણના નાવિકને લાગેલા તોફાનમાંથી બચવાની વાત પૂછી નવા નાવિકો ચોતાના કાર્યમાં કુશલ બને છે. અનુભવ મહાસમર્થ શિક્ષક છે.

આ સંસારસમુદ્ર મહાગહન છે, એમાં જે તોફાન અને પવન લાગેછે તે એવાં અસાધ્ય હોય છે કે તેમાંથી ક્ષેમકુશલ આવેલાં ઘણાં યોડાં વહાણ કોઇની દૃષ્ટિએ પડેછે, કદાપિ કોઇપણ નહિ હોય એવી શંકા થઇ આવેછે. ઇતિહાસનાં પાનાં ઉથામતાં આવોજ તર્ક થઇ આવેછે, પણ કોઇ કોઇ સ્થલમાં કોઇ વિરલ હોડી બચી ગયાના સમાચાર આપણા તોફાની જહાજને આરામની આરા પકડાવી પ્રયત્નપરાયણ કરેછે. મહાત્મા મુનિ ઋષિઓનાં વચન વિચારતાં તેકેવલ આવા અનુભવનીજ ખાણો ઠરેછે, તે તેમનાં વૃત્તાંત, તથા તેમની શિક્ષા, કોઇ પણ જહાજને અખરો સંસારસમુદ્ર તરાવવાનો સિદ્ધ ઉપાય છે એમ યુક્તિથી વિચારતાં સમજાય છે. આર્યાવર્તના મહાત્માઓ આ કામમાં ઘણા કુશલ નાવિક જણાયા છે; તે એટલે સુધી કે કુનીયાંના કોઇપણ દેશમાં સંસારસમુદ્ર ખેડવામાં પ્રોત્સાહક સુકાનરૂપ ધર્મતું સ્વરૂપ તેમનાજ ઉપદેશપ્રમાણે બંધાયલું નથી એમ કહી નહિ શકાય આ વાતને વીસારે પાડનાર આધુનિક સમયમાં જણાઇ આવેલાં પાશ્ચાત્ય વિ-

ધાનાં યાજ્ઞલાં કૃત્રિમ ને મોહક સુકાનો છે, જે વળગાડીને સંસારસમુદ્ર ખેડનારાં જહાજ કંઈ દિશાએ જશે ને ક્યાં ભાંગશે તે કહી શકવું કઠિન છે !

આવા પ્રસંગમાં પૂજ્ય મહાત્માઓના અવિચલ ઉપદેશનું કાંઈ રહસ્ય લક્ષમાં આવે, ને તેમ થવામાં મારા અલ્પ વિચાર અને અનુભવ કોઈને પણ ઉપયુક્ત થાય એમ સમજી આ લઘુગ્રંથ પ્રસિદ્ધ કર્યો છે. સર્વને સરખો અનુભવ થતો નથી, સર્વને ખરું જ્ઞાન તો એકજ થાય છે, પણ એકજ માર્ગે થતું નથી. આવા કાંઈક ઉદ્દેશથીજ અધિકારનાં સ્વરૂપ બંધાય છે. મારા વિચાર જેવા જેને વિચાર થયા હોય, છતાં સંશય હોય, તેને આ ઉદ્ધાર કામ આવે એમ જાણી બહાર આણ્યા છે. આ મારો પ્રયાસ કોઈ ગ્રંથ રચવાનો, કે ઉપદેશક થવાનો નથી. મારા જેવા શોધક-સહાધ્યાથી-ને મારા વિચાર કામ લાગે મારેજ તે અસ્તવ્યસ્ત છતાં પણ કાંઈક સંકલનામાં ચોજી બહાર આણ્યા છે. આ ગ્રંથમાં સમાવેલાં પદ્ય માત્ર ૧૧ છે, ને તે મેં આ પુસ્તક રચવાના હેતુથી બનાવ્યાં નથી, એટલે હું એમ કહું તો નવાઈ જેવું નહિ લાગે કે એ પદ્ય ૫-૭ વર્ષમાં બનેલાં છે. મારી ખીજી પ્રવૃત્તિમાંથી મળેલા અવકાશમાં, વર્ષ છ માસમાં યથેલા કોઈ ઉગ્ર અને દૃઢચરોધક અનુભવના પરિણામરૂપે એકાદ પદ્ય બનાવી રાખવામાં આવતું. અદ્વૈત મતસંબંધી મારા વિચારો ગૂજરાતના વાચકવર્ગને જણાવવાની પ્રેરણા પારંપાર થતાં, હાલ, એ પદ્યને ટીકાસહિત બહાર મૂકવાં ઠ્યા. આવાજ કોઈ પ્રસંગનું આ 'પ્રેમજીવન' એ ફલ છે; બાકી ધારીને રચેલો ગ્રંથ નથી એટલે વાચનાર ગુણદોષ ઉદાર હૃદયથી વિચારી લેશે.

આ લઘુ વિવેચનનું નામ ' પ્રેમજીવન ' ઠરવાનું કારણ પ-
ણ કાંઈક તેવું જ છે. દુનીયામાં ' પ્રેમ ' એ શબ્દમાં ઘણી વાં-
તોનો સમાવેશ છે, ને એનો અનુભવ કરવાનું અભિમાન રાખી
આડે અવજે માર્ગે ભમનારનાં ઉદાહરણ અગણિત છે. છતાં પ્રેમ
સમજાય તો મોક્ષનો માર્ગ ખુલ્લો છે. આ વાત મેં ટીકામાં ઘ-
ણી વાર પ્રતિપાદન કરી છે. આવી પ્રેમકલ્પનાના પરિણામરૂપ આ
પુસ્તકમાંનાં પદ છે, સામાન્ય પ્રેમના અનુભવમાંથી પરમપ્રેમ
સમજાવવાનો ઉદ્દેશ છે; ને આ પ્રકારનો ઉભય પ્રેમનો સંબંધ
હોવાથી પદની રચના વારંવાર સાંસારિક સંબંધો માટીની જ
હોય એવી જણાય છે. વિચારનાં, પ્રેમ એજ વિશ્વનું જીવન ઠરે છે,
માટે આ સંગ્રહનું નામ ' પ્રેમજીવન ' કલ્પ્યું છે. એની ટીકા પ-
ણ મેં મારે હાથે લખી છે; એમ કરવામાં ફક્ત મારાં પદની
ગેરસમજીત ન થવા દેવાનો હેતુ છે, બાકી સમર્થ વિકાસો તો મારા
ધારેલાજ અર્થરૂપે તેમને સમજે એવી મારી ખાતરી હોવાથી તે-
મની અવગણના થાય એવા મત્સરનો લેશ પણ નથી. ટીકાને આ-
રંભે કાવ્યની અર્થકલ્પનાનો મુખ્ય માર્ગ જણાઈ જાય તે માટે
માર્ગસૂચક-દિગ્દર્શન-લખ્યું છે; ને માર્ગની દિશા જાણ્યા પછી સ-
મગ્ર અક્ષરાર્થ લક્ષમાં આણી સિદ્ધાન્તનો પાર જણાવનારી-પા-
રદર્શિની—ટીકા થોડી છે.

અંત લખવામાં મુખ્ય ચાર વાત જે વિષય, સંબંધ પ્રયો-
જન અને અધિકાર તે સર્વ વિષે મેં પ્રકારાન્તરે જણાવ્યું. આ લઘુ
વિવેચન યોગ્ય અધિકારીને હાથ જાય તોજ ઠીક એમ ધારી તેને
મૂલ્ય લઈ ન વેચતાં અધિકારી સજ્જનોને એમજ આપવાનો
મારો આશય હતો. ભાવનગરના પરમ ઉદાર મહારાજ રાઓલશ્રી

(૨૧૨)

તપ્ત સિંહજી જી. સી. એસ. આઈ. ના અમાત્યમંડલોત્તર
મારા પરમસ્નેહી રા. રા. લલુભાઈ સામલદાસને આવી વાત ક-
હેતાં તેમણે મારા ગ્રંથની કલ્પનાને અનુમોદન આપી સપ્તમે
મહારાજશ્રીના વિદ્યાવૃદ્ધિ ખાતા તરફથી મદદ અપાવી મારે
આશય બર આણુવા મને સમર્થ ક્યો છે તે માટે હું-સર્વ વાચકવર્ગ
સહિત-ઉપકૃત છું.

તા. ૧ જુલાઈ ૧૮૮૭
નડીઆદ.

લિ. તમારો સર્વર્ગીય
શોધક.

પ્રેમજીવન.

(૧)

પ્રેમસ્વરૂપ.

દીંડી.

પ્રીતિ પ્રેમ વડું જય જય જય વાણી,
ભર્યો પ્રેમથક્રો પવન આભ પાણી,
શીતલ પ્રાણસાથ આપતો સમીર,
સુરજચંદ્રતણો પ્રેમ શો ગભીર !

૧

પિતા પુત્ર માત પત્ની ને સંસાર
દીસે પ્રેમવડે દીપતો અગાર;
તુટયો પ્રેમ ફીટી જાયછે સંસાર;
પરબ્રહ્મતણી યોજના અપાર !

૨

પુરો પ્રેમી અંશ પ્રેમનું જ અંગ,
સદા ઝીલતો પ્રીતિતણા તરંગ,
મળે સાથ કદિ લાખમાંથી એકઃ
ગહન પ્રેમ અકલ યોજના અલેદ.

૩

શકે અમૃતતણું પાન કર્યું છેક.
 શીતલ સેક શમશમમાં અનેક,
 અદ્ભુત પ્રીતિપાનનો ઈર્ષ્યો વિવેક,
 ગહન, પ્રેમ ! તારી યોજના અનેક !
 પશુ પ્રાણી સમૂહ સંઘમાં ફરેછે,
 વિવિધ ધાટતણી યોજના કરેછે,
 મનુષ્યવ મનુષ્યવશું તણાય,
 પ્રકટ, પ્રેમ ! તારી કલ્પના જણાય.
 પ્રિયા પ્રીતમતણે કંઠ લીન થાય,
 પિતાકંઠ વિષે બાલકો ભરાય;
 લિન્ન ઠામ લિન્ન લિન્ન રૂપ લાસે,
 બધે પ્રેમ ! તુંજ એકલો પ્રકાસે.
 નથી દુઃખલેલ, પ્રેમ ! શકિત તારી,
 તિમિરદુઃખ પ્રેમતેજ દે વધારી,
 બધે અલરૂપ અલપ્રેમ બાણું,
 કૃતિ રીતિ ગતિ લિન્ન ના પ્રમાણું.

(૨૧૫)

(૨)

માયા અને પ્રેમનો વિરોધ.

૫૬—(મહાડ.)

સાચી બાલમ ! દુનીયાંમાં પ્રીતિ ના બને.

પ્રીતિ નિશો આકરોરે

મત પી છોડ ગમાર,

સામું પીધેલું નહિ મળે તો

બાલમ મુગો માર,—બાલમ, પ્રીતિ ના બને૦ ૧

એજ નિશાની ધૂનમાં તો

છૂટી જશે સંસાર,

રાગીં વિરાગીં ત્યાગીં ફકીરી

બ્રહ્મલજન એકતાર,—બાલમ૦

૨

- એજ હીવો વિશ્વનો, એ

વાણ અંધારી રાત,

રાત વિષે પરભાત ક્યાં ?

વળી બાવી સામી લાત !—બાલમ૦

૩

સ્વારથની પી વાણી ને

દુનીયાં બાધી મત્ત,

પ્રેમનશો ત્યાં વાત નકામી;

યશ વાણીનો કવિયો કવે,
 રહી રિધ્ધ કર જોડી નવે,
 તોએ આ શૌ આસક્તિ રહી !—ઉડો જા૦ ૧
 આ તો જાળ સ્વાર્થની છે રચી,
 કામક્રોધ કાટ રહ્યો મચી,
 ખોઈ શુદ્ધ લાખ ગયા પચી,
 પણ ખોઈ તે ફરી ના જડી,—ઉડો જા૦ ૨
 નશો પ્રેમનો જે ધુંટો પોંચે,
 તેને રંગ નિત્ય નવા જડે,
 તે બ્રહ્માંડમાં નિજનંદ લે;
 એ ખુમારો તુજ નયને ચઢી:—ઉડો જા૦ ૩
 છે તું અન્ય કોઈનો શોધમાં ?
 તો તો ધૂળ પડી તુજ બોધમાં:
 નિજરૂપથી ખોળું શોધ મા,
 સર્વે એજ છે વિસર્ગી અહીં,—ઉડો જા૦ ૪
 દેખે નારીમય કે સોને ધડયું,
 દાઈ જીભ, લટ, નયને અડયું,

(૨૨૧)

કાઈ ક્યાં અને કાઈ ક્યાં પડ્યું,
 પણ વાત તો કહીની કહી !—ઉડી જાં ૫
 હતો બાલ તો સુધું ભાસતું,
 વધ્યાં વર્ષ જ્ઞાન મળ્યું હંધું,
 પરભાવ—મન—બનીયું કુટું;
 મળે બાલપણ પાછું ક્યાં જઈ !—ઉડી જાં ૬
 પોથી વિશ્વની ભણી ભુલ તું,
 પળીયાં છતાં બન બાલ તું,
 ખરી મસ્તી એ ખરું સુખડું,
 પછી પાપ પુણ્ય અડે નહિ,—ઉડી જાં ૭

(૭)

માયાનો પ્રેમરૂપે બ્રહ્મભાવ.

ગજલ. (ભૈરવી)

દોલશું દોલ લાગ્યા પછી ખેંચે શું તું ખીજાઈને !
 નયન ખેંચે ક્યાં હવે, મીઠી ખુમારી પાઈને?—દિલ ૦૧
 તારો દિવાનો તેજ પાયો મુજને ઈશ્કશરણ,
 માર કે જીવાડ ચાલે શું હવે લપટાઈને !—દિલ ૦ ૨

(૨૨૨)

ધિક્ક ! એ પ્રીતિ ન બોલે શું વિચારે ખવાય તું !
 આંગળી હોઠે દઈ ઉભી રહી ગુંચાઈને—દિલ૦ ૩
 લટ અલક છટકી ગઈ ક્યાં વીજળી ઝંખાઈને!
 ક્યાં ગઈ ! હા ! ક્યાં ગઈ ! બ્રહ્માંડ બેઠી છાઈને!—દિલ.૪
 તુંજ બ્રહ્મા, તુંજ વિષ્ણુ, દેવ તું, દાતાર તું,
 હું તું ને શ્રીબ્રહ્મ તું રહી પ્રેમલીલા છાઈએ !—દિલ૦ ૫
 નાસ્તિકોમાં મુખ્ય કે આસ્તિક કે ગાંડો કહે,
 હું તું સર્વે એક કોઈ મર્મ એવો સાહી લે !—દિલ૦ ૬

શુદ્ધ પ્રેમનો વિરાગ.

૫૬. (કાલિંગડાની ધૂનમાં)

(૮)

અમે વેરાગી વેરાગી, જનમના વેરાગી વેરાગી,
 રામનામ અચલ ધૂન લાગી—જનમના૦ ૧
 આવ્યા પંડે જાવું પંડે,
 મિથ્યા વચલી બાજ;
 પ્રેમ ધરો શા ઉપર સંતો !
 ઘડો લાગે ઘડી સાજી!—જનમના૦ ૨

યેમસ્થાન પત્નીનું મો'હું;

કષ્ટરૂપ પુઠ લાગી;

માત તાત પણ સ્વારથ સાધે,

ઠોકર છેવટે વાગી!—જનમનાં

૩

ભીતર દાઝ્યું દોણુ રૂઝાવે.

દોણુ ખતાવે સાચી ?

ધૂળ ઉપર લીપણુ કેમ લાગે;

એ ગત સંતો કાચી!—જનમનાં

૪

મિત્રો સ્નેહી સંબંધી સર્વે,

પોત પોતાનું તાણે;

મનની મનમાં રે', નવ સમજે,

ને મૂરખ પરમાણુ.—જનમનાં

૫

આત્મભાવ સધળે કરી લો ભાઈ,

આત્મારામની પ્રીતિ;

એજ ખરો અનુભવ: પછી માયા,

કાણું ધોણું ભલે દે'તી !—જનમનાં

૬

ધર સાચવતાં હરિપદ સેવો.

એમ કહે દાઈ રીતિ:

(૨૨૪)

હરિપદ આંધ્યો અવર ન દેખે,
ક્યાં ઘર ક્યાં એ નીતિ !—જનમ૦ ૭
રાગીને નવ રાગી જાણે,
રાગી ખરા વેરાગી:
રાગ વિરાગ ન એક લલ્લો મન,
તેજ લિખારો વેરાગી.—જનમ૦ ૮
અવિચલ નિર્મલ રામ અમારો,
એજ પરમ પ્રીતિદામ,
લોક ભલે મણિ પથ્થર જાણે,
એતું લેશ ન કામ.—જનમ૦ ૯

(૯)

એમસ્થાન ક્યાં ?

ગજલ. (પિહાગ)

દોલતખ્તે જગો તારી દોઢએ પૂરી નહિ,
હરદમ તથા પથારી દોલમાં સૂતી નહિ.—દિલ૦ ૧
દુનોયાં પ્રીતિ ભરી ભલે, ઝાલે મુલાગો જન,
હો ભલે એ સો ગણીઃઆ દોલને પૂરી નહિ,—દિલ૦ ૨

ભાવે રમાડું તુંજને, બેસાડું સાને પાસ,
 ભેટવા હું જાઉં ત્યાં, મરતિ દીઠી નહિ,—દિલ૦ ૩
 મરતિને હું ન માનું, કામ શું તે સાથ ?
 એજ નયનોની મઝા, મુજને અધુરી નહિ.—દિલ૦ ૪
 તું મળી હતી મુજને, રહી એક બે પગ વાર,
 ધા કરી દીલ કરી ગઈ રંગમાં પુરી નહિ..—દિલ૦ ૫
 એ ખૂનને ટીપે ટીપે ગાઉં હું તારું નામ,
 તું વિના કર્તારની ખુળી મને પૂરી નહિ.—દિલ૦—૬
 આવ કે ના આવ તું, તું તુંજ આઠે જમ,
 હું તું એ ખુવારીમાં મને સખુરી નહિ.—દિલ૦ ૭

(૧૦)

ગજલ (ભૈરવી)

આંસુડાં મારાં હુવે એ મુરતી કા'કાણ છે !
 ચાલે જગર પાણી થઈ, રોકનારું કાણ છે !—આંસુડાં૦૧
 જમો નિરંજન નામનો, હું પ્રેમનો ઘેલો ફકીર,
 એજ જમો એ ફકીરી, ટાળનારું કાણ છે !—આંસુડાં૦૨
 છે દુનીયાં ? તો નિત્ય હો; ના છે નહિ; તો શું જુઓ
 છે? ખરી ને છે નહિ:—એનો દિવાનો કાણ છે !—આંસુડાં૦૩

સાચો સદા છે પ્રેમ, જશું દુનીયાં બાધી હરામ.
 દુનીયાં પ્રેમે નથી, તો નીતિરીતિ કાણુ છે !—આંસુડાં૦૪
 દુનીયાં પ્રેમે નથી, પણ પ્રેમની દુનીયાં હજાર,
 એ વિરિંચિ, એજ વિષયુઃ એ વિનાનું કાણુ છે!—આં૦૫
 એજ મારું નામ, એની શોધમાં ગુલતાન તાન,
 દુનીયાં માનું ફનાઃ એના વિના એ કાણુ છે!—આંસુડાં૦૬
 એની મઝા અંતર મને, કે જાણે કાંઈ પ્રેમીજન,
 પામ્યો હું કે પામ્યો નહિ એ પૂછનારું કાણુ છે!—આં૦૭
 એજ આંસુમાં મણિ ! ભીની મીઝી રો' આંખડી,
 ખોલનારાં દૂર રો', એ ઝાળ ઝીલે કાણુ છે!—આંસુડાં૦૮

(૧૧)

પ્રેમમય ઉપાસ્યપ્રલ.

કુમરી—(ખમાયગ.)

દૂગ રસભર મોરે દીલ છાઇ રહી,
 છાઇ રહી, છલકાઈ રહી,—દૂગ૦ ૧
 આંખ અપટ નિદ્રા નવ કાંઈ,
 પલક પલટ આણુખાઈ રહી;—દૂગ૦ ૨

(૨૨૭)

- પૂર્ણ ભરી મદ મંદવિલાસિની,
નવિત સુધા વરસાવી રહી.—દૃગ ૦ ૩
- દુઃખી સુખી વળી વિધવિધ રંગી,
અલકસુરંગ મચાવી રહી,—દૃગ ૦ ૪
- ભીતર પાદેર ઉપર તીચે,
મણિમય મોદ મચાવી રહી.—દૃગ ૦ ૫
-

દિગ્દર્શન.

(જે અધિકારીને ઉદેશી આ ટીકા ઇત્યાદિ લખ્યાં છે, તે-
મનાથી ન સમજાય તેવા અદ્વૈતશાસ્ત્રના પારિભાષિક શબ્દો ખન-
તા સુધી આમાં દાખલ કર્યા નથી.)

આ વિશ્વની રચના ગહન છે. અનેક ગ્રહોપગ્રહખચિત
આકાશથી તે આ જગતના નાના મોહોટા પ્રાણિસમૂહ સુધીની
વ્યવસ્થામાં કોઈ વિલક્ષણ યોગાનુયોગ જણાય છે. જુદાં જુદાં
અનુપાનથી જેમ એકનું એક રસાયન વિવિધ ફલની પ્રાપ્તિ કર-
તે છે, તેમ આ ગહન રચનારૂપ રસાયન જાતજાતનાં અનુપાનથી
વિલક્ષણ ચમત્કૃતિનો ખેલ જમાવી રહ્યું છે. એ ચમત્કૃતિનો
ખેલ સુખદુઃખ હર્ષશોક ભય ઉત્સાહ વગેરે અગણિત વૃત્તિઓ-
થી પૂર્ણ છે; ઉત્પત્તિમાત્રના ઉપભોગનું ક્ષેત્ર છે' સર્વે પોતપોતા-
ની એતના અને જ્ઞાનના પ્રમાણમાં સુખદુઃખ અનુભવે છે; એ-
ક રિચિતિ કે કાલનાં સુખ બીજી રિચિતિ કે કાલમાં દુઃખરૂપે જ-
ણાય છે, તે એથી વિપ્રમ પણ બને છે. પણ પૂર્ણ જ્ઞાનવાનને સર્વ
રિચિતિ, સર્વ કાલ અને સર્વ સ્થલમાં સુખદુઃખ એકરૂપ જ હોઈ
જ્ઞાન'દ આપે છે. અર્થાત્ જ્ઞાનની ન્યૂનાધિકતામાંજ દુઃખસુખનો
સમાવેશ થાય છે.

૧ કર્મલોક એવી શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધિ છે.

ફલિત થયું કે દુષ્ટપતિમાત્રની પ્રવૃત્તિ સુખ તરફ છે. સુખ એટલે આનંદ એમ તો સર્વે માનેછે, પણ તે આનંદનું સ્વરૂપ જ્ઞાનની ન્યૂનાધિકતા પ્રમાણે બંધાયેલું, માટેજ સુખને તે જ્ઞાનને એક રીતે પર્યાપરપે પ્રતિપાદન કર્યાં છે. વિવેકમાન ત્યારે જ્ઞાનનો કરવો રહ્યો. જ્ઞાન રાજ્ય બીજા બેની અપેક્ષા કરેછે; જ્ઞાતા જ્ઞાનુનાર અને જ્ઞેય જ્ઞાનુવાનું. જ્ઞાતા કોણ? આત્મા. જ્ઞેય શું? સર્વ સૃષ્ટિ. સર્વ વાત સમજનાર; આત્મ, યોગન, વાર્ધક્ય એ ત્રણ અવસ્થા, તેમ, ભૂત, જીવિય, વર્તમાન એ ત્રણ કાલમાં અવિકૃત રહેનાર કોઈ નિત્યજ્ઞાતા છે એવો અનુભવ નિરંતર બનેછે. એમ ન હોય તો જે જ્ઞાનની પરંપરાને અધીન વ્યવહાર છે તે તમામ સોપ પાત્રી જગતમાં અવ્યવસ્થા થઈ રહે. એવો પણ નિયમ શ્રીમદ્મારતીતીર્થ આદિ મહાત્માઓ કહેછે કે જ્ઞેયવસ્તુનાં બિન્ન બિન્ન રૂપ બેતે છતે પણ જે અવિકૃત રહેછે તે જ્ઞાતા છે. કાળા ધોળા પીળા પદાર્થ બેતાં આંખ જ્ઞાતા હરેછે; આંખની કાણી, કુંડી એવી આંખ બેતાં મન જ્ઞાતા હરેછે, કોઈ ઈર્ષ્યા સોભા ઇત્યાદિ રૂપી મનને બેનાર આત્મા જ્ઞાતા હરેછે—આ આત્મા સ્વપ્રકારા માનવો. કેમકે તેને કોઈ બેતું હોય એવો અનુભવ નથી. ને તેમ માનવામાં તેને જ્ઞાનુનાર, વળી તે જ્ઞાનુનારને જ્ઞાનુનાર એમ કેવલ અનિયમ થઈ અનવસ્થા પણ બનેછે. આમ છે એટલે સ્વપ્રકારા નિત્ય જ્ઞાતા કોઈ સિદ્ધ થાયછે.

હવે, જ્ઞેયવસ્તુમાં આપણે ચેતન્યર જોઈએ છીએ વા નથી પણ બેતા. ત્યારે જે જડ પદાર્થ તે શું છે? ચેતન પદાર્થ તે શું છે? આ પ્રથમ વિચાર પેદા થાયછે, આર્યાવર્તમાં પદ્ધર્શનથી માં-

હીને નાના સંગ્રહાય પર્વેત, તથા યુરપ વગેરે દેશોમાં હાલ સુધી-
માં સિદ્ધ થયેલા પદાર્થ-વિજ્ઞાનમાં પણ, આજ વાતના નિર્ણ-
યને માટે મથન છે. યુરપ દેશના નિર્ણય આપણા દેશના લોકને
આજ કાલ વધારે માન્ય થયેલા છે, માટે પ્રથમ તેમના મુખ્ય
નિર્ણય જણાવીએ. ત્યાં કેટલાક લોક નાસ્તિક^૧ છે, તે કહે છે કે
જડ પદાર્થમાત્ર નિત્ય છે અને ચેતન્ય એ જડ પદાર્થોમાંથી
યોગિક ઉત્પત્તિ છે. આરેલું છતાં તેઓ સ્પષ્ટ રીતે કમ્બલ કરે છે
કે “ જડ અને ચેતન્યના સ્વરૂપનો નિર્ણય અમોથી બને તેમ નથી,
માત્ર અમેતો તેનાં કાર્યને સમજીએ છીએ. ” બીજા વર્ગના
લોકને અર્ધનાસ્તિક અથવા પૃચ્છક કહીએ. તેઓ વસ્તુમાત્રના
ગમ્ય અને અગમ્ય એવા વિભાગ કરી ચેતન્યવ્યવહારને અગમ્ય-
માં મૂકી જડતંત્રને ગમ્યમાં ગણે છે. ત્રીજા વર્ગવાળા તરપ્ત્તાની-
ઓ છે. તેમનામાં ધણા મતભેદ છે. પણ મુખ્ય ભેદ બે છે:—આ-
લ્પપદાર્થસ્તિત્વવાદી, ને વિજ્ઞાનવાદી. એક કહે છે કે જે પદાર્થ
આપણે જોઈએ છીએ તે ખરેખરા હોઈ આપણને હોય તેવા ને
તેવાજ જણાય છે. બીજા કહે છે કે પદાર્થસ્વરૂપ આપણાથી સમ-
જાતું જ નથી, અર્થાત્ માણસના મનની બધી સૃષ્ટિ બને છે,^૨ ને

૧ શૂન્યવાદનું નિરાકરણ પૂજ્યપાદ શ્રીમચ્છંકરાચાર્યે બ્રહ્મ-
મીમાંસાના બીજા અધ્યાયના બીજા પાદના ચતુર્થાધિકરણમાં
ક્ષણિકત્વાદ્ય એ સૂત્રને અંતે કરેલું છે. જડથી ચેતન્ય ન થવા વિષે
તો આખો પ્રથમાધ્યાય તથા બીજાનો પણ કાંઈક ભાગ છે. ૨
આર્યાવર્તમાં વિજ્ઞાનવાદી બૌદ્ધધાતુયાથી યોગાચાર થયેલા છે; તેના
મતનું અંડન પૂજ્યપાદ શ્રીમચ્છંકરાચાર્યે બ્રહ્મમીમાંસાના બીજા
અધ્યાયના બીજા પાદના પંચમાધિકરણમાં નાસાવ હ્યલઙ્ચે: એ
સૂત્રથી કરેલું છે.

માણસના મનને ખરું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું સામર્થ્ય નથી. યુરપમાં આખરનો વર્ગ ધાર્મિક લોકોનો છે જે સર્વ વસ્તુ કોઈ તટસ્થેશ્વર-ની સૃષ્ટિ માની લે છે. આ બંધી તટસ્થોનો કાંઈ નિષ્કર્ષ બને તે-નો આ પ્રસંગ નથી. આદ્યપદાર્થનું અસ્તિત્વ ન માનવું એ અનુભવવિરોધ છે; ને ચૈતન્યને કેવલ જડનો યૌગિક પરિણામ માનવામાં પણ અનુભવવિરોધ સ્પષ્ટ છે. તો એ માનવું સુખ છે કે ચૈતન્યાતિરિક્ત જડ નથી; જલનાર હોય તો જડ જણાય; જડ અને ચૈતન્ય એમ જુદો વ્યવહાર સંભવતો નથી. અર્થાત્ ઉભય બ્રહ્મરૂપ છે. એમ માનવું સંયુક્તિક કે સામુખ્ય નથી કે જડ વસ્તુનું ખરું સ્વરૂપ આપણને સમજાય છે કે ચૈતન્યનું પણ ખરું તત્ત્વ આપણે હાથ થાય છે. આમ જડ ચૈતન્ય ઉભયનો આખર છેડો અર્થાત્ તેનું સ્વરૂપ હાથ લાગે તેવું નથી મારેજ બન્નેને શાસ્ત્રોએ પારંપાર અનિર્વાચ્ય કહ્યાં છે: ચત્તો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સદ્ એવી આત્મવિષયક ઉક્તિઓ ઉપનિષદ્માં પદે પદે મળી આવે છે; અચિન્ત્યચરનારૂપં મનસાપિ જગત્સલુ એવું જડસમૂહનું વર્ણન ઠામ ઠામ શાસ્ત્રમાં વેરેલું છે. માતા અને દ્વેયની આવી વ્યવસ્થા યુરપના તદ્યર્થવિજ્ઞાનને પણ અનુકૂલ છે ને આર્થશાસ્ત્રને પણ સંમત છે. પણ શાસ્ત્ર આથી આગળ જાય છે. ને તે જવામાં બીલકુલ કલ્પના કે ભ્રમ છે એમ સમજવું નહિ.

પ્રથમ ચૈતન્યસંજ્ઞા કે 'હું' આગળ જણાવ્યા પ્રમાણે ચૈતન્ય અવિકૃત તથા ત્રણ કાલમાં બાધ પામ્યા વિના રહે છે, મારે

૩ તટસ્થેશ્વરનાદનું ખંડન બ્રહ્મભીમાંસાના એજ અધ્યાયના એજ પાદના સપ્તમાધિકરણમાં પત્યુરસામગ્રસ્યાત્ એ સૂત્રથી બેવું. પ્રાર્થનાસમાજવાજાને એ વિભાગ મનન કરવા મા.

તેને પરમસત્તા એર્થાત્ નિત્ય (ત્રિકાલાબાધ) માન્યું છે. નિત્ય-
જ્ઞાન એ તેનું સ્વરૂપ માન્યું છે, એ પણ આગળ કહ્યું છે. ને જ્ઞાનને
આનંદનો પર્યાય માન્યો છે. એટલે સત્, ચિત્, આનંદ આટલા
અંશ ચૈતન્ય અથવા આત્માને જણાવવા માટે માન્યા છે; બાકી
વસ્તુતઃ આત્મા અનિર્વાચ્ય છે. કેમકે જ્ઞાનાનંદનું કોણ વર્ણન
કરી શકનાર છે ? “ મુંગે સફર ખાધીરે ગુંગાને સ્વપ્ન થયું,
સરવે મન જાણેરે ખીજાને ન જાય કહ્યું. ” વળી અનાદિમત્વરં વ્રહ્મ
ન સત્તન્નાસદુચ્યતે એ ગીતાવચનથી પણ તે અનિર્વાચ્યજ છે.

હવે જડવિષે: જોય જડ, જ્ઞાતાચૈતન્યને આધીન છે એટલુંજ
નહિ પણ જ્ઞેયની સત્તા જ્ઞાતા વિના બનતી નથી. જેટલો જેટલો
જ્ઞાતા તરફથી જ્ઞેયનો ઉત્કર્ષ (ફેલાવું, વધારો) બને તેટલો બને
છે, બાકી તેનું અંત્ય સ્વરૂપ કદાપિ હાથ લાગતું નથી. વળી જ્ઞેય
જડપદાર્થ ત્રણે કાલમાં એક નથી રહેતો એ આપણો નિત્યનો
અનુભવ છે. આમ હોવાથી યદ્યપિ જ્ઞેય જ્ઞાતાની પેઠે અનાદિ છે,
તથાપિ જ્ઞાતાની સત્તાને આધીન હોવાથી તથા ત્રિકાલાબાધ ન
હોવાથી અનંત નથી (નામરૂપ એટલે અંશે). જ્ઞાતાની સત્તા-
થીજ જ્ઞેયનું બન્યું રહેલું અને તેને લીધે વાસ્તવિક નિત્યરૂપે
ભાસવું એનેજ સાચા રૂપાન્તરે અધ્યાસં પણ કહે છે. વળી
વેદાન્તમાં અજ્ઞાનને ભાવપદાર્થ માન્યું છે તેમાં પણ એજ
તત્ત્વાર્થ રહ્યો છે કે જડરૂપ જ્ઞેય, પરિણામે સમજાય તેવું નથી,
પણ વસ્તુતઃ છે, અને તેને વળગતાં ઇન્દ્રિયસ્વરૂપ ભુલી ક્લેશમાં
પડાય છે માટે ત્યાજ્ય છે. એનું નામ અજ્ઞાન પાડવામાં પણ
એજ સૂચ્યું છે કે જડસ્વરૂપ અવાચ્ય છે, કેમકે તે ગમે ત્યાં
સુધી શોધે તો પણ ‘ આથી વિશેષ બહાર નથી ’ એવી કાંઈ

હિત તથા ન્યાયરહીત સ્વીકારવી પડે. વસ્તુગતિમાં જન્મ એથી હિલ-
હન હોય તેમ એવું પણ ન હોય. જડનો અધિષ્ઠાતા પ્રેરક તટસ્થ
ધર્મ એમ માનવામાં પણ નૈર્ઘૃણ્ય વૈષમ્યાદિ દોષવડે યુક્તિવિરોધ
સ્પષ્ટ છે. વળી ધર્મરત્નું સંસારિત્વ થઈ જવાનો ધણો સંભવ છે,
અને કર્મકર્મથી સમાધાન કરતાં ધર્મ તથા જડકર્મના અન્યોન્ય
પ્રેરકભાવને લઈ અન્યોન્યાશ્રય દોષ દુર્ઘટ છે. આટલા સારું ઉભ-
યપક્ષ મૂકી તૃતીય પક્ષ યુક્તિ, અનુભવ, તથા શાસ્ત્રથી પ્રતિપાદિત
એજ છે કે જડ ચૈતન્યનો અભેદ હોઈ જડના નામરૂપનો ભાસ
વાસ્તવિક રૂપે જણાય છે તે મિથ્યા, માયા છે. વિશ્વમાત્ર બ્રહ્મરૂપ
છે ને બ્રહ્મ અવાચ્ય છે, તથા અવિકૃત છે. નામરૂપાત્મક માયાનો
ભ્રાન્તિથી પેદા થયેલો તંત્ર તેમાં જડ મિથ્યા આરોપિત છે. આવો
જડ ચૈતન્યનો સંબંધ વિવર્તવાદમાં રજ્જુસર્પ, મરુમરીચિકાદિ
અનેક ઉદાહરણથી સાધેલો છે.

માણસનો જીવ એ ચૈતન્યધર્મ છે, એ તો નિશ્ચય. ઉપર
વિવેચન કરેલા સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે એવોજ નિર્ણય છે કે જેને
ચૈતન્ય વા જડ અંશ હોય તે સર્વ આત્માનીજ સત્તાથી સ્વરૂપે
જણાય છે ને તેથી બ્રહ્મમયજ છે, ને એમ નથી એવું સમજાય છે
તે અજ્ઞાન છે. વસ્તુગતિ જેતાં ખરો ધર્મ એજ કે જેમાં સાતા
અને જ્ઞેય તથા જ્ઞાન સર્વે એકાકારે જણાય. એ ત્રણને જુદાં ધારી
શકાય તેમજ નથી, ને પરમ મોક્ષ એ ત્રિપુટીનું નિર્વિકલ્પજ્ઞાન
એકરૂપે થવામાંજ છે. વસ્તુગતિ આમ હોવાથીજ નામરૂપાત્મક
ભ્રમ આપણોજ ઉદાવેલો ડરે છે ને તેથીજ અદ્વૈતવાદી વારંવાર
એમ કહે છે સર્વે બ્રહ્મરૂપ છે; પણ જેમ ગણામાંના વીસારે પડેલા
મણિનું સ્મરણ કરાવવા ઉપદેશની જરૂર છે, તેમ જ્ઞાન માટે પણ
શબ્દ સમજવનાર ગુરુની અપેક્ષા છે.

કાવવાનો હેતુ છે. કર્માદિક તથા ધર્માધર્મની વ્યવસ્થા પણ એવાજ સ્વભાવ હેતુવાળી છે, પણ અત્રે તે વિષય દાખલ કરવો ઉચિત ધાર્યો નથી. પણ એટલું કહ્યા વિના એ સમજાવું હશેજ કે સુખદુઃખને નિર્મૂલ કરી નાખનાર જ્ઞાનને, કર્મ, ધર્મ સાથે કાંઈ લેવા દેવા નથી. જ્ઞાનાગ્નિઃ સર્વ કર્માણિ ભસ્મસાત કુરુતેર્જુન એ ગીતાવાક્ય, તથા બીજાં અનેક ઉપનિષદાદિ એ ઉપર પ્રમાણ છે.

આ પ્રમાણેના આર્યધર્મશાસ્ત્રમાં સિંહરૂપ વેદાન્તશાસ્ત્રના સિદ્ધાન્ત યુક્તિમાત્રથી પણ સમજવા સહજ છે. એ ગહન જ્ઞાન વિના સંસાર કાંઈએ સુખરૂપ અનુભવ્યો નથી દુઃખ ક્ષેશાદિક ટળીને આનંદમય અવસ્થા સર્વમાં થઈ રહી એજ મોક્ષ, તે મુવા પેહેલાં પણ મળી શકે. મુવા પછી શું બને છે, અને જ્ઞાની અજ્ઞાનીની શી શી વ્યવસ્થા બને છે, એ વિષય અત્રે અપ્રકૃત છે; એટલું કહેવું પ્રાસંગિક છે કે જે જ્ઞાની મોક્ષને પામ્યો છે તેને ફરી દુઃખયાત્રામાં કદાપિ પણ પડવું પડતું નથી. સર્વબ્રહ્મબોધ થાય એવા જ્ઞાનના બે પ્રકાર છે. પરોક્ષજ્ઞાન અને અપરોક્ષજ્ઞાન. જે આ બધી વાત જાણે તે પરોક્ષજ્ઞાની, પણ એ વાતનો જે અનુભવ કરી-વ્યવહાર કર્યા જાય તે અપરોક્ષજ્ઞાની. મોક્ષ તો અપરોક્ષજ્ઞાનીને મળે છે, બાકી પરોક્ષજ્ઞાની જાણ્યા છતાં કરતો નથી, તે વખતે હલકું પણ કરે છે એટલે એવડું પાપ બાંધે છે. આજ કાલનો જે વેદાન્તવાદ સંભળાયાં જાય છે તે તો ત્રીજાજ વર્ગમાં હશે, કેમકે તે તો કેવલ દંભરૂપેજ જાણ્યાં કરે છે.

સાતા, જેય ને જ્ઞાનના અભેદત્વ અપરોક્ષ જ્ઞાન અર્થાત્ સર્વધારબ્રહ્મ જ્ઞાન તેજ નિર્વિકલ્પ સમાધિ છે. જે હઠયોગ આ કુતીયાં તજ મહામહા કષ્ટ વેઠયાથી સિદ્ધ થાય છે તે પણ અપરોક્ષ-

પ્રત્યક્ષાન વિના નકામો કયો છે: રાજયોગમજાનન્તઃ કેવલં દૃઢકર્મિણઃ ।
 જ્ઞાતાનમ્યાસિનો મન્યે પ્રયાસફલવાજ્ઞતાન્ ॥ દૃઢ પ્ર૦ ॥ યોગમાં જ-
 ણાવેલાં યમ નિયમાદિ સાધન આવા અપરોક્ષજ્ઞાનનો સિદ્ધમાર્ગ
 છે, પણ મણો દુર્બલ છે. પૂત્યપાદ શ્રીમદ્ધંકરાચાર્ય ભગવાને
 તથા પૂજ્યમહાત્મા કૃષ્ણભગવાને જગત્નો ત્યાગ કર્યો વિના પણ
 કેવલ મનોનિગ્રહથી, અપરોક્ષપ્રત્યભાવનાના રહસ્યથી, અને વિચા-
 રથી આણું જ્ઞાન સિદ્ધ થવાનો પ્રસંગ બતાવ્યો છે: इहैव तैर्जितः
 सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ॥ ज्ञापूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः
 प्रविशन्ति यद्वत् । तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न
 कामकामी ॥ ગીતા૦ ॥ આમ સર્વ ધર્મકર્મવિચારાદિકનો હેતુ પર-
 માનંદરૂપ પ્રજ્ઞામાં સ્થિરતા કરાવી માયાથી વિમુખ કરવાનો છે.
 એમ થતાંજ માણસ પરમાનંદમાં સોતસાદ કાલ ગુજરે છે, તો
 આ જીવતરમાં એ અનુભવ જેમ વેહેલો થાય તેમ વેહેલો લાભ
 સ્પષ્ટજ છે.

इयमात्मा परानंदः परप्रेमास्पदं वतः એમ શ્રીમદ્વિદ્યારણ્ય-
 સ્વામીએ પંચદશીના આરંભમાંજ કહ્યું છે. આ સંવિત્,
 જ્ઞાન, તેજ આત્મા, પરમાનંદ છે ને તે પ્રજ્ઞાથી જુદો નથી.
 આત્મા (પોતાનો જીવ) પરમાનંદમય એમ છે કે તે ઉપર જેવો
 પ્રેમ છે તેવો ખીજ કોઈ ઉપર નથી, એટલે તે પણ કદા પ્રમાણે
 પ્રજ્ઞ છે. પ્રજ્ઞ એ સર્વતું અવિકૃત નિત્યકારણ છે, એમાં સાતિ,
 વર્ણ, ઉત્તમ, અધમ, સુખી, દુઃખી, કોઈ નથી, સર્વે આનંદમય-
 પ્રેમમય છે. એ પ્રજ્ઞભાવના પ્રેમની પરાક્રાષ્ટ છે, તેને જીલ્લી સોડો
 સ્થૂલ પ્રેમને જ્ઞાનરૂપે ગ્રહણ કરી મિથ્યા જીલાવામાં પડી કર્મ-
 બંધનમાં વિશેષ શું ચવાતા જાય છે, અરેઅર ! માયિક પ્રેમ મિ-

થયા છે; એનું નામ પ્રેમ કહેવાયજ નહિ. જેવો પ્રેમ પોતાના આત્મા પર છે તેવો આખા વિશ્વ પર બને તો, એનુંજ નામ પ્રેમ; એનુંજ નામ ક્રોધ રીતીનો સર્વાધારબ્રહ્મભાવ પણ. શુદ્ધ અવિચ્છિન્ન તથા નિવિકલ્પ બ્રહ્મપ્રેમ જેને જેને નથી તે તેજ દુઃખી છે, જેને થયો છે તે પરમાનંદમાં છતાં જગદ્વ્યવહારને સાક્ષિવત્ ચલાવ્યાં જાય છે. એજ ખરો આનંદ, ખરો મોક્ષ. આવો પ્રેમ એજ માણસનું ખરું જીવન, નહિ તો દુનીયાંનાં હજારો સ્નેહી સંબંધીનાં મરણાદિકના તીવ્ર શોકથી, પોતા પર શુબ્ધરતી વ્યાધિ વિપત્તિની આપદાથી, ટાક, તાપ, ક્ષુધા વગેરેના ઉપદ્રવથી, ક્રાંતિ અપક્રાંતિના લોભમાં થયેલા કષ્ટથી, સ્વાર્થપરાયણ બુદ્ધિનાં અપ-લક્ષણથી, સામાના દુરાચારના ઉદ્વેગથી, માણસ હેરાન હેરાન થઈ અકાલે પણ મરણ શોધી જેમ તેમ મુક્ત થાય. આટલા માટેજ જ્ઞાતા જ્ઞેયનો અભેદ, બ્રહ્મપ્રેમ, ખરો બ્રહ્મભાવ, એજ આ જગત્નું જીવન છે. એ સિદ્ધાન્તજ આ ‘પ્રેમજીવન’ લઘુગ્રંથમાં સમાયેલો છે; માણસને માયાથી વ્યાવૃત્ત કરી બ્રહ્મમય આનંદમાં આ-ણવાને આવા અનુભવના ઉદ્ધાર કાંઈ કામ આવે તો અત્રે રજુ કર્યા છે.

પારદર્શિની.

(૧)

આરંભે પ્રેમ એજ બ્રહ્મસ્વરૂપ છે, અથવા સર્વત્ર બ્રહ્મરૂપે જ સમજાય તેજ ખરો પ્રેમ એવું સિદ્ધ કરવા માટે આ ઉપોદ્-ધાત છે. પ્રેમ અર્થાત્ માયિકપ્રેમ તે પણ ખરેખરો ક્યારે થયો

ગણાય છે કે જ્યારે પૂણ અભેદ, કોઈ પણ જો વ્યક્તિનો, યદ્ય રહે ત્યારે. આવા અભેદનું રહસ્ય એ છે કે એક વ્યક્તિ પોતાનું છવન, ધન, માલ—સર્વસ્વ ખીજ વ્યક્તિમય સમજે છે, અર્થાત્ સ્વ અથવા અહંભાવ નીકળીને કેવલ નિર્મૂલ યદ્ય જાય છે. ખુબી એ છે કે આણું યથા માંડયું એટલે પ્રત્યભાવની છાયા પડવા માંડીજ. પ્રત્યભાવનાને પેહેલે પગથીએ ચડાયુંજ. શ્રીમદ્વિદ્યારણ્ય-સ્વામીએ પંચદશીમાં કહેલું છે કે ચચન્નુત્તં મન્વેત્તત્તદ્વન્નૈવ પ્રતિવિવ-નાત્ તેમ વિષયાનંદ પણ અજ્ઞાનંદનો અંશ છે, એટલે આવો અભેદપ્રેમ સમજવા માંડયો કે બલસમાધિનું પ્રાણાયામ હાય આવ્યું જાણવું. આવી બકિત યવી એ એક રીતિનો વિરાગજ છે. કેમકે વિરાગમાં પણ ત્યાગમાત્ર સ્વસંબધનોજ છે. એકવ્ય-ક્તિનિષ્પ્રેમ ધીમે ધીમે સર્વ વિચને સમાન ગણવા યોગ્ય બની અભાવમાં પર્યવસિત થાય છે. આપણા ધર્મશાસ્ત્રમાંની મૂર્તિપૂજા, સુદીધર્મમાંની માથુકની ભકિત, વેદાન્તશાસ્ત્રમાંની શુરભકિત, એ સર્વે આવાજ કોઈ વિચારનાં રૂપાંતર છે.

૧ કહ્યા તે ઉદ્દેશ રાખી પ્રથમ માયિક પ્રેમથી વાત આરં-ભી છે. પૃથ્વીનાં મહાત્ જડવત્ પદાર્થોમાં જે યોગાનુયોગથી વ્યવ-હાર નીકે છે તેને પણ પ્રેમ માન્યો છે.

૨ સંસાર પણ પ્રેમ અર્થાત્ માયિક—સ્વાર્થપ્રેમ—થીજ ખડો છે. મનમાં જે મમતારૂપ પ્રેમ છે તોજ મા, બાપ, સંસાર સમજાય છે; જ્યારે એ પ્રેમ નથી અર્થાત્ ખરેખરો અભેદપ્રેમ થાય છે ત્યારે તેમાંનું કાંઈ નથી. આમ પ્રેમ પણ માયિક તે શુંદ્ર એવો પ્રહ્લની પેઠે સોપાધિક માન્યો છે એ રહસ્ય છે. શાસ્ત્રપ્રણા-લિકા પણ એવીજ છે; સર્વે વસ્તુમાં તે વસ્તુ છે (સત્), તે બાસે

છે (ચિત્), ને તે પ્રિય છે (આનંદ), એટલા અંશ બ્રહ્મનાજ છે, ને તેનાં જુદાં જુદાં નામરૂપમાત્ર જગત્ છે, એટલે મિથ્યા છે. આમ સર્વ વિશ્વની સત્તા, તથા પ્રેમાસ્પદતા બ્રહ્મને અમીન-જ છે. આ પદમાં પ્રેમરૂપ બ્રહ્મસ્તુતિ કરી મંગલાચરણ કરેલું છે ને પ્રથમ પંકિતમાં ' જય જય જય ' એમ ત્રણ વાર કહી શબ્દાચ્ચારથી મંગલ પ્રાર્થું છે.

૩. શુદ્ધ પ્રેમનો અધિકારી અને તે પ્રેમનું સ્વરૂપ જણાવ્યાં છે. પ્રેમસ્વરૂપ છેલી પંકિતમાં છે કે તે કેવલ અભેદરૂપ છે; છતાં પણ ગહન છે એટલે ઝટ હાથ લાગે તેવું નથી કે તુરત સમજાય તેવું પણ નથી, એટલે અકલ છે. આવા પ્રેમનો અધિકારી એવાજ પ્રેમમાં તન્મય હોય તે. પણ તેવો તો નિત્ય મળતો નથી. કદાપિ પ્રેમનું નામ દેનાર લક્ષ લોકને જુઓ તેમાં એકાદ મળે તો મળે. એવા અભેદરૂપ બ્રહ્મનિષ્ઠ મહાત્માની દુર્લભતા શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા પણ કહેછે: મનુષ્યાણાં સહસ્રેષુ કશ્ચિદતતિ સિદ્ધયે ચતતામપિ સિદ્ધાનાં કશ્ચિન્માં વેતિ તત્ત્વતઃ.

૪. એ અભેદપ્રેમપાનનો આનંદ કેવો છે? જ્યો કદાપિ મરણ થતું નથી એવા અમૃતનું પાન કર્યા બરોબર આનંદ રહે-છે; આવા અમૃતને પણ સહજ ચાખી લીધું હોય તેમ નહિ પણ છેક, પરિપૂર્ણ, પાન કર્યું હોય તેવો આનંદ રહેછે. નહિ કે અમૃતનું જ પાન કર્યું હોય ને આમ થયું હોય પણ તે પાન વિનાએ કેવલ અભેદજ્ઞાનથી એવું ફલ બનેછે માટે ' શકે ' એવી ઉત્પ્રેક્ષા વાસ્તવિકજ છે કે મરણશબ્દસૂચિત તમામ કલેશ દુઃખાદિ જ્ઞાનીને સ્પર્શ કરનારાં નથીજ; અરે વાસ્તવિક મરણ પણ તેનું નથીજ, મરણ એટલે શું? મરણનો મહાકલેશ એકદમ સર્વલાગ

થાય એજ છે, તો જે નિત્ય થોડો થોડો ત્યાગ કરતે કરતે ત્યાગ કરવા જેવું કાંઈ પણ સંગ્રહી રહ્યો નથી-કેવલ પ્રેમમય અભેદમાં સ્થિત છે-તેને મરણ આવ્યુંજ છે, તે આવવાનું નથી. અથવા એજ પ્રેમપાનનો મહિમા બીજી રીતે કહ્યો છે કે રામે રામમાં જેમ કાંઈ શીતલ પદાર્થનો સેક અર્થાત્ સિંચન કર્યું હોય તેવો છે, કર્પૂરાદિક સેકથી જે શાન્તિ, આનંદ અનુભવાય છે તેજ પ્રકારનો પણ તેથી ઉત્કૃષ્ટતમ કોઈ અપૂર્વ આનંદ બની રહે છે. માટેજ પ્રીતિપાનનો વિવેક અદ્ભુત છે; ને તેથીજ પ્રેમની યોજના અનેક અને ગહન છે. અનેક અને ગહન કહેવાનું તાત્પર્ય કે એવા પ્રેમના અનુભવમાં નિરંતર તેની તે વાતના મનનથી મન વિરકત થઈ જાય તેમ નથી, પણ એ આનંદમાં ઘણી અપૂર્વ-ગહન-અને અસંખ્ય-અનેક પ્રતીતિઓ છે.

૫. ત્યારે આવા પ્રેમનું સ્વરૂપ કોઈ અંશે પણ પ્રત્યક્ષ હશે કે નહિ ? હા માયિક પ્રેમ એ તેનું જ ચિન્હ છે. પશુ પ્રાણી સમૂહ કરી રહે છે, કેવલ નિઃસ્વાર્થે ખાલકને મોહાડું કરી આપે છે, એ કાંઈક તેવા પ્રેમનો અંશ છે. વળી કારણ વિના પણ માણસ માણસના મનમાં અન્યોન્યભાવ થઈ આવે છે એ પણ તેજ પ્રેમનું પ્રમાણ છે. બ્રહ્મપ્રેમ કે. ઇ કલ્પના માને તો તેમ નથી, પણ એ કલ્પના આમ પ્રકટ, પ્રત્યક્ષ, જણાય છે એટલે સિદ્ધ વાત છે.

૬. સિદ્ધ વાત બલે હો પણ બધે એક તે કેમ હોય? મિત્ર સાથે જુદો, ખાપ સાથે જુદો, ખેડેન સાથે જુદો, સ્ત્રી સાથે જુદો એમ બાણીએ છીએ છતાં એક કેમ ? એના ઉત્તરમાં ઘણાંમાંથી જેજ ઉદાહરણ આપી કહ્યું છે કે સ્થાનભેદ મિત્ર

જવો જણાય છે, બાકી પ્રેમ સ્વરૂપે તો એકજ છે. જ્યારે માયાને સંયોગે ભિન્ન ભાસે પણ તેમ નથી. જુદા જુદા રંગમાં પ્રતિબિંબિત સૂર્ય જુદો જુદો જણાય પણ વસ્તુતઃ એકજ વ્યક્તિ છે તેમ સમજવું. તત્વાર્થ એમ છે કે એજ સંસારાસકત મનની ભુલ છે કે વિષયવાસનાદિક સંબંધોને પ્રેમ માને છે, પણ તે પ્રેમ નથી. પ્રેમ ગમે ત્યાં હોય પણ તેનો તેજ છે, સંબંધાદિક માત્ર તેની ઉપાધિ છે, તેનો અલરૂપને સ્પર્શ પણ થતો નથી.

૭. એમ પણ હો, છતાં સુખમાં દુઃખમાં કાંઈ વધે ઘટે કે નહિ ? ઉત્તર કે ના. દુઃખથી પણ એની શક્તિ બેદાતો નથી. ઉત્ક્રંત દુઃખરૂપી તિમિર તો ખરા પ્રેમના તેજને વધતું દીપાવે છે. જેમ કોઈ સળગતી તાપણીની આસપાસ અંધારું વીરાવાથી તે વધારે દીપવા માંડે છે તેમ. અલભાવાપન્ન જ્ઞાનીને અર્થાત શુદ્ધ પ્રેમીને સુખ, દુઃખ, વળગતાંજ નથી. આમ અલ અને પ્રેમનું સર્વ વાતે ઐક્ય પ્રતિપાદન કર્યું. ઉભય સ્વરૂપે એક પણ ઉપાધિ વડે અનેક, ઉભયની પ્રાપ્તિ અભેદજ્ઞાનથી, ઉભયનો આનંદ સમાન, ઉભય નિર્લેપ-ત્યારે સિદ્ધાંત કર્યો કે પ્રેમ ને જ્યારે તો શબ્દજ જુદા છે પણ વસ્તુ એકજ છે; ઉભયની કૃતિ, રીતિ, ગતિ, કાંઈ જુદું નથી.

(૨)

પ્રેમ અલરૂપ છે, અને માયા અર્થાત દેવાર્થવિશિષ્ટ જગત તેને વિરુદ્ધ છે. ક્રતું છે કે અતઃ સર્વસ્ય જીવસ્ય વન્વચન્માનસં ઝગત ॥ પંચદર્શી ॥ એ ખરી વાત છે. ત્યારે હવે માયિક નામરૂપાત્મક જગત — અને પ્રેમનો વિરોધ જણાવ્યો છે. આ પદ જીવપ્રતિ કરેલું છે, ને બુદ્ધિનું જ્ઞાનનું છે. બુદ્ધિરૂપ સ્ત્રી પોતાના પતિ જીવને

કહે છે; ને સ્ત્રી હોવાથી અધિક પ્રેમમય હોય આવો ઉપદેશ કરવા માટે લાયક છે. પરમાર્થે વિવેક કરવાનીજ વાત છે.

૧. દુનીયામાં અર્થાત્ માયિકસંબંધમાં સાચો પ્રેમ (ખરી અલ્પભાવના) ખતો નથી. કારણમાં કહ્યું છે કે એ પ્રેમનો એવો નશો ચઢેછે કે પ્રથમ તો જીરવાતોજ નથી, માટે જેનાથી ન જીરવી શકાય એવા મૂર્ખ હોય તેણે, એટલે કે જેને શાસ્ત્રમાં કેવલ માયાચસ્ત ને સ્વાર્થપરાયણ પામર જીવ કહ્યા છે તેણે, તે પીવો નહિ, બદલે મજે તો પણ છોડી દેવો. છોડાવવાનું કારણ એમ છે કે જે માયાચસ્ત છતાં તે નશો પીએ છે તેને તેવુંજ પીધેલું સામું કોઈ મળવાનું નહિ-અર્થાત્ અલ્પજ્ઞાનો પદેષા સદ્ગુરુ પ્રાપ્ત થવાનો નહિ; અને ઉલટો એવો માર તે ખાવાનો કે જે કોઈને કહી પણ શકવાનો નહિ-અર્થાત્ અતોબ્રજ તતોબ્રજ થવાનો. માણસ માણસના પ્રેમમાં પણ આવી વ્યવસ્થા સ્પષ્ટજ છે; એટલે પ્રેમ અલ્પરૂપ હોવાથી માયિકપ્રેમરૂપ હોય ત્યાં પણ પોતાનો મૂલસ્વભાવ ત્યજતો નથી એ જોવા જેવું છે; એજ પ્રેમ અને અલ્પની એકતા દૃઢ કરાવનાર સાધન છે.

૨. કદાપિ એ નશો કરવોજ હોય તો ક્યારે કરવો? દુનીયાં, માયા કેવલ ત્યજવી હોય ત્યારે. એ નશાની ધૂનમાં તો તને, સ્વાર્થપરાયણબુદ્ધિવાળાને નુકસાન છે, તે એજ કે તારો સંસાર છૂટી જશે; ને તેને બદલે તું પ્રેમી કે વિરાગી કે ત્યાગી કે ફરીર કહેવાઈશ અને અલ્પભાવનામાં તનમય થઈ જશે. ફરી પણ કહ્યો તો માયા અને પ્રેમનો વિરોધ, અને પ્રકારાન્તરે જણાવ્યું વિવેક વૈરાગ્ય જેમાં પ્રધાન છે એવી સાધનચતુષ્ટયી રૂપ અધિકારનું સ્વરૂપ, પણ પામર માણસને વિવેચન કરી ખતાવ્યું કે દુનીયાં

છોડે તોજ પ્રેમ નહિ તો વાત પણ ન કરવી. છોડાય તો બ્રહ્માનં-
દનો લાભ તો એના એજ શબ્દોથી પ્રતિપાદન કરેલો સ્પષ્ટજ છે.

૩. એ પ્રેમ લેવો હોય તો લે, ન લેવો હોય તો ન લે, પ-
ણ આટલું લક્ષમાં રાખજે કે માયા કે દુનીયાં કે સ્વાર્થ જેને તું વ-
ળગી રહ્યો છે તે પણ એના વડે છે. यस્ય માસા સર્વમિદં વિમાતિ
॥ ૭૫૦ ॥ મયિ સર્વમિદં પ્રોતં સૂત્રે મણિગણાદિ, ॥ ગીતા ૦ ॥ ઇત્યા-
દિ શ્રુતિ સ્મૃતિ પ્રમાણે બધા વિશ્વનો દીવો તો પ્રેમજ છે, એ-
ના વિના કેવલ અંધારી રાત છે. તું માયિક પ્રામર એ અંધારામાં
પ્રભાત અર્થાત્ અજવાણું શોધવા નીકળ્યો છે, અર્થાત્ માયામાં
પ્રેમ શોધે છે, તે ક્યાંથી મળે? જડવાદી, ચૈતન્યને જડનો યૌગિક
પરિણામ ઠરાવે તે કેમ હોય? કોઈ માતા જોઈએ ને જોઈએજ,
ઉલટો કોઈ સ્થલે લાતો તો ખાઈશ, ફસાઈશ, માર્ગથી આડો
જઈશ, જડમાત્રને માની અધર્મી થઈ જઈશ, પણ પ્રેમનો દી-
વો લઈનેજ જોવા માંડ એટલે અંધારૂંજ નહિ રહેતાં સર્વ પ્રકા-
શ-અભેદ, આનંદમય જણાશે. આમ પણ દીપાંધકારવત્ પ્રેમ ને
દુનીયાંનો વિરોધ છે. છતાં માનામાન ઉભય એકત્રજ છે, અર-
ણિમાંના દેવતાની પેઠે. ભેદબુદ્ધિ દુઃખરૂપ છે. તટસ્થેશ્વરવાદ
પણ આમ ખંડિત છે. જગત્માં માયિકપ્રેમથી એક થનારને પ-
ણ સ્વાર્થ અને પ્રેમનો વિરોધ સ્પષ્ટજ છે.

૪. દુનીયાંનું રૂપ એવું છે કે તેમાંના તમામ લોકે સ્વા-
ર્થરૂપી દારૂ પીધો છે ને ગાંડા બનેલા છે. એવા કેવલ મત્ત મા-
ણસોના આગળ પ્રેમનશાના આનંદવાળો નકામો છે, કેમકે ધ-
ણમાં એકલો છે. સારે શું કરેવું? દુનીયાં મત્ત હોય તો પ્રેમવાળે
હિન્મત્ત, તેથી પણ વધારે મત્ત થવું. તાત્પર્ય કે પ્રેમવાળાને પણ

રહેવાનું સ્થાન તો દુનીયાં છે, ને દુનીયાં તો તેની વિરોધી છે, ત્યારે તેની દરકાર કરવી કે નહિ, તેનું ઉત્તર કે નહિજ. જે પ્રેમનિષ્ઠ છે, માની છે તે કાને પોતાથી વ્યતિરિક્ત દષ્ટિ કે દરકાર કરે? દુનીયાં જે કાલે તે કહે તેમાં તેને શું છે?

૫. દુનીયાં પ્રેમથી કેવલ વિરુદ્ધ છે, તેનું સ્પષ્ટ ઉદાહરણ દષ્ટાન્તરૂપે જણાવ્યું છે. સૌ નાગાં મળ્યાં હોય, તેમાં એક લુગડાં પેહેરેલો નાગો ગણાય; અને નાગાં તો સર્વે અધીશ-મોહોટાં રાજા જેવાં પ્રતિષ્ઠિત ગણાય. કેવલ સ્વાર્થમય દુનીયાં પ્રતિ કેવલ આનંદમય પ્રેમનો આવોજ સંબંધ છે. એટલે આવો જ્યાં નૈસર્ગિક વિરોધ છે ત્યાં કદાપિ પણ સમાધાનની આશા ન રાખવી; કે દુનીયાં સાચી છે ને પ્રેમ એ ભ્રમ છે, એમ પણ ન જાણવું. પરિણામવાદી, નામરૂપાત્મક-માયાની સત્યતા ઠરવનારો, આમ પ્રકારાન્તરે દૂરાપાસ્ત છે. માયાને બ્રહ્મનો નૈસર્ગિક વિરોધ-વિવર્તરૂપે માન્યો તેથી સ્વાર્થરૂપે મિથ્યા માયામાં પ્રેમ કે આનંદ નથીજ એ સિદ્ધવાત સમજવી.

૬. વળી સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જ્યાં અજ્ઞાન-માયા. સ્વાર્થ-નો મહા-પ્રલયરૂપ અગ્નિ બળી રહ્યો છે, ને જ્યાં તે અગ્નિને વધારે મદીસ કરતાર હું, તું, મારું, તારું એવા ભેદરૂપી ધી પ્રતિક્ષણ રેડાયાં કરેછે; ત્યાં પ્રેમરૂપી તૂલને-છોતરાંને, રૂને-બળી ખાખ્ય થતાં કેટલી વાર? આ ત્રણનો યોગ તો કદાપિ બનેજ નહિ, એ વનિહિ ને એ ઘૂત આગળ પ્રેમકથા સુખરૂપ તો ક્યાંથી હોય-કેવલ દુઃખરૂપજ હોય, અર્થાત્ એવા યોગમાં પ્રેમ બનેજ નહિ ને કુ-માર્ગેજ જવાય. રહસ્ય એ છે કે જ્યાં સ્વાર્થ નથી અર્થાત્ હું, તું એ ભેદ નથી ત્યાં શુદ્ધપ્રેમ વિરાજેછે, શીજે કહીં નહિ. ઉદા-

હરણમાંના અંશેઅંશ ઉપમેયને અનુગત નથી કેવલ પરસ્પર વિરોધપ્રતિપાદનજ ઈષ્ટ છે. ઉપનિષદોમાં વારંવાર ભેદદૃષ્ટિની નિંદા કરીછે: મનસૈવેદમાત્રવ્યં નેહ નાનાસ્તિ કિંચન । મૃત્યોઃ સ મૃત્યુ-માપ્રોતિ ચ ઇહ નાનેવ પश्यति ॥

૭. એજ ભેદભાવનો નિષેધ જતાવી સિદ્ધાન્ત કર્યો કે ખરેખર પ્રેમ એજ કે જ્યાં સર્વ, બ્રહ્માદિ સ્તંબપર્યંત, સ્થાવરજંગમ, યાવદ્ જોય સમાઈ જાય, અર્થાત્ બ્રહ્મરૂપ હોય. આવો પ્રેમ એજ પરમમોક્ષની કે પરમજ્ઞાનની કે પરમવિરાગની સમાધિદશા છે, એવાનેજ યત્ર યત્ર મનો યાતિ તત્ર તત્ર સમાધયઃ ॥ વા. સુ ॥ બનેછે, એ થવા માટે હું તું એવો ભેદ, હે મૂલ્યવાન મણિતુલ્ય યોગ્ય અધિકારી ! આ ઉપદેશના ખરા ગ્રાહક ! જે એવો ભેદ નીકળી જાય, તો નિશ્ચય બધે સ્થલે બ્રહ્મભાવ થઈ રહે; માયામાત્ર નાશ પામે અને પ્રેમરૂપ પરમાનંદ પ્રાપ્ત થાય.

(૩)

માયા અને પ્રેમનો વિરોધ સિદ્ધ કર્યો પછી, તે માયાનું સ્વરૂપ દેવું દુઃખમય, અજ્ઞાનમય, અને વિચાર કરતે પણ લક્ષમાં ન આવતાં કલેશને વધારવાવાળું છે એ બતાવ્યું છે.

૧-૫. માયા, એ એક જાલરૂપે છે, ને તે થોડા ભાગમાં વિસ્તારેલી જાલ એમ નથી, પણ સર્વ સ્થલમાં યુક્તિતથી અર્થાત્ જીવનું ઝટ લેઈને તેમાં સપડાવું થાય એવી રીતે, પસારેલી-વિસ્તારેલી-ગોઠવેલી છે. આવી જાલ જાણ્યા છતાં તેમાં જીવ કેમ ફસાય છે? આનું કારણ જણાવવા કહ્યું છે કે, તે જેવી તેવી જાલ નથી, એ તો રંગબેરંગી જાલ છે, એમાં વિવિધ રૂપ, રંગ, રસનો ખેલ ભરેલો છે, એટલે હર કોઈલોભા-

ધને તેમાં સપડાય છે. એ જલના આવા વિવિધ રંગને સ્પષ્ટ
 કરવા કહ્યું કે કામ, દામ, ને જારી એ તેમાં મુખ્ય લાલચો છે.
 કામ રાખે વડે માણસના મનની સર્વ પ્રકારની કામના, ઇચ્છાનો
 સમાવેશ કર્યો છે; દામ વડે ધનલાલસા કહી છે; ને જારી વડે વિ-
 પયવાસના ખતાવી છે. પ્રથમે મનુષ્યની ઇચ્છા વ્યર્થ છે એમ ક-
 હી માયાના મુખ્યસ્વરૂપનો નિષેધ કર્યો છે. વિશ્વરચનામાં માણ-
 સની કામના કદાપિ થયેચ્છ સિધ્ધ થતીજ નથી; છતાં અસાની
 પામર લોક હું કરું છું, મારું કર્યું થયું, અમુક કેમ ન મળ્યું વગે-
 રે રાગ, દેશ, કલેશથી પીડાયાં કરે છે. આમ હજારો વાતોની
 પાછળ ધાધ ધાધ, જ્ઞાન સિધ્ધ કરી આનંદ પ્રાપ્ત કરવાનું મુખ્ય
 સાધન મનુષ્યદેહ તે દેહને દુઃખથી, વ્યાધિથી, વિકારોથી ખરાબ
 કરી નાખ્યો, છતાં પણ ફલ મળ્યું હોત તો ભલે, પણ આ તો
 પતંગીયાં જેમ દીવાને સ્નેહથી ભેટવા જાય છે, પણ સ્નેહ ન પા-
 મતાં બળી મરે છે તેવું થયું. એવીજ વ્યવસ્થા માયાનો બીજો
 ખેલ ધન તેમાં પણ થઈ. ઉંચું કે નીચું જેવા વિના અર્થાત્ ઇશ્વર
 કે માણસ તરફનો ભય રાખ્યા વિના, અતીતિથી, અન્યાયથી દગા-
 થી-ગમે તેવાં સાધનથી પણ ધન પછવાડે ભ્રમ્યાં ગયો; છતાં
 પરિણામ એ આવ્યું કે મૃગજલની પાછળ ભ્રમ્યા ખરાબર થયું,
 હાથ કાંઈ આવ્યું નહિ ને હલકું પાપ વહોર્યું. બીજી બે દુકમાં
 જારી એટલે વિપયવાસના સ્પષ્ટ કરી છે. માણસો બીજાં માણસ
 પર ઘેલાં બની જાય છે, તે તે કેવલ વિપયાસકિતથીજ; અને તેમ
 કરવામાં પોતાનો જીવ પણ, ધારેલું માણસ ન મળતાં, ખુવે છે,
 આવો જે ખેલ જણાય છે, સંભળાય છે, તે જો કેવલ અજ્ઞાન-
 ની અર્થાત્ કહી તે માયાજલરૂપી કપડાની અધારી જ્ઞાનચક્ષુ-

એ બંધાઈ ન હોય તો બને નહિ. અહો! વિષયાસક્ત પામર કેવો મૂઠ બને છે? ઇચ્છેલું માણસ પ્રાપ્ત થતાં તેનેજ સર્વસ્વ માની તેની સાથેના વિલાસમાં વખત બગાડતાં બધું વીસરી જાય છે; જે પથારી પર તે પોતાની પ્રિય વસ્તુ સાથે આનંદમાં છે તે માત ઉપર ફરેલી છે એટલું પણ એને યાદ રહેતું નથી! આવાં માણસ માયાપાશમાંજ ખુવાર યઈ મરેછે. માત ઉપર પથારી એમ લખવામાં કાંઈક એવું રહસ્ય છે કે જોટલો જોટલો વધારે વિષયભોગ બનેછે તેટલું તેટલું માત પાસે આવતું જાયછે; અને વિષયવાસનાથી અંધ થયેલું મન માત દેખતું નથી એટલુંજ નહિ પણ માત પોતે વેહેલું આવવાથી તેની ધારેલી ગણના-હાલ તો જવાન છીએ, હવણાં જ્ઞાનની વાત ન શોભે, ધરડપણમાં ભજન કરીશું વગેરે-એકાએક વ્યર્થ થાયછે; આમ હોવાથી છાન્દોગ્યાદિમાં વર્ણવેલા પ્રહ્લ્લયર્યની સ્તુતિ કરી તેને કર્તવ્યરૂપે જણાવવાનો આ લખવામાં હેતુ રહ્યો છે.

૬. આવી દુઃખમય માયામાં જીવ સુખ કેમ માને છે? એમાં નવાઈ નથી, એ તો કેવલ વિપ્રક્રમિન્યાય છે. જીવ પોતે તો પરમાનંદસ્વરૂપ છે, પણ તેનું અહંપદ્યુક્ત સ્વરૂપ અર્થાત્ જીવરૂપ, માયાને આશ્રયેજ બન્યું છે એટલે જીવ માયામાંથી થયો છે; જેમ છાણમાંના કીડા છાણમાંજ આનંદ માનેછે, તેમ માયાના જીવ માયામાંજ આનંદ માને છે; ને તે કીડા જેમ છાણમાંના છાણમાંજ મરી પણ જાયછે તેમ માયાના જીવ પાછા માયામાંજ શમેછે. આવો જીવભાવ બંધાવામાં મુખ્ય ઉપાધિ મન-જે કેવલ માયામય છે-તે છે. આ મન જીવને માયામાંજ સુખ મનાવેછે, ને જ્યાં સુખ ન હોય ત્યાં પણ સુખ વધારી વધારીને બતાવ્યાં જાયછે.

૭-૮. આવા મનનો જે નાશ થાય, અર્થાત્ કેવલ સ્વતંત્ર નિશ્ચય થઈ જાય તો પ્રહ્લાનંદ બની રહે તે માયાનો સ્પર્શ થાય નહિ. આ મનની વૃત્તિ ઘણી ચંચલ ફાટી છે: ચંચલં હિ મનઃ કૃષ્ણ પ્રમાથિ વલ્લવદ્દમ્ ॥ ગીતા ॥ આટલા માટે મનને કહેણું છે કે હે મનરૂપી હરિણિ! આ રીતે ફસાઈ બેઠી છે છતાં શુ પલકાય છે-આનંદ પામતી હોય એવી જણાય છે! જમ હરિણ ગાનના તાનમાં પકડાઈ જાય છે ને પકડાયા છતાં પણ ગાનથી નાચ્યાં કરે છે તેવું આ મનનું પણ બન્યું છે. આમ છતાં એમાં મુખ્ય ન સમજાશ. શુરુઓ, જ્ઞાનનિષ્ઠ માહાત્માઓ કહે છે કે સંસારના દુઃખ ક્લેશમાં હેરાન થઈ અગણિત જન્મો જન્મ તેવું ને તેવું આમ કરવાથી, પામીશ, એ તારે માયે મહાન ભય છે, માટે સમજ. એવા આડે રસ્તે દોરનાર મનસહિત છવને કહ્યું છે કે એ માયાની જાલમાંથી તારે કોઈ પણ નીકાલ નથી. કેવલ એમાંજ જમવાનું છે, માટે મોક્ષ ઇચ્છે તો મનરૂપ ઉપાધિને ટાળ.

૯. તે કેમ રહે? હે મન! તું આત્મારૂપી, પ્રહ્લામણિ યા; અર્થાત્ પ્રહ્લા સ્પર્શમણિરૂપ છે, તેને, મન જે માયારૂપી ક્ષોભમય છે તે અડકે તો તુરંત જ્ઞાનરૂપી મુવણું બની રહી, જીવ-મન-આત્મા સર્વે અબેદ આનંદમય થઈ રહે. એનું એજ રૂપાન્તરે કહ્યું કે એવા પ્રહ્લામણિનું તેજ સર્વ-માયાની અંધકારમય જાલ, મન, જીવ-ને તેજમય, આનંદમય બનાવી દેશે: મન એવ મનુષ્યાનાં કારણં વેદમોક્ષયોઃ વેદાયધિપયાસક્તં મુક્ત્યૈર્નિર્વિપયં સ્મૃતમ્ ॥ પંચ ॥

એનો એજ માયાનો પ્રપંચ અગમ્ય છે એમ ખતાવવા ધણી વિશેષમાં કહેછે.

૧. હે સંતલોકો ! માયામાંથી નીકળવા ઈચ્છનારા અધિકારી લોકો! એ માયામાંજ મોક્ષને માટે કાંઈ પણ શોધશો મા-જુદા જુદા પંથ, માર્ગ, સંપ્રદાય માયાનું પાખંડ છે, કેવલ જ્ઞાન-માર્ગ સિદ્ધાન્ત છે, માટે રખે તેવી કોઈ વાતમાં ભરાતા. ત્યારે એ માયાનું સ્વરૂપ પકડી લઈએ તો શી દરકત છે? એ પણ જ્ઞાન આવે તેમ નથી. એ તો અનાદિ છે અને અનંત છે. આ સ્વ-સ્થ અનાદિ અનંત એ જે વિશેષણ કહેવાથી માયાને પરમસત્તા માની પ્રજ્ઞની પ્રતિદ્વંદ્વી ઠરાવી જૈતવાદ પ્રતિપાદન કરવાનો લેશ પણ ભાસ ન માનવો. માયાનું કેવલ અનિર્વાચ્યત્વ કહેવાનોજ હેતુ છે, તેની પારમાર્થિક સત્તા સ્થાપવાનો હેતુ નથી. એ માટેજ અનાદિ અનંત છતે પણ અનિત્ય-જેલ-એવું નામ આપેલું છે; જેલ જેમ અનિયમિત, તે પલેપલ નવા બનેછે, તેમ માયા એક અનિર્વચનીય જેલ છે. નાટકમાં પડદો બાંધી રાખી તે પડદા પાછળથી તરહ તરહનાં પાત્ર બહાર આવેછે ને જળયછે તેમ માયારૂપી પડદો પોતાની પાછળથી વિવિધ પાત્રોને છેક દિશાએના છેડા પર્યંત ફેંક્યાં કરેછે-એનો અંત ક્યારે આવશે, ફેંકેલાં ક્યાં ગયાં કે જળયછે, અથવા પડદા પાછળ થું છે એ જેમ નાટકના જ્ઞેનાર નથી સમજતા તેમ આ માયાનાટકના જ્ઞેનાર જીવ પણ સમજવાના નહિજ.

૨-૪. સાધારણ નાટકમાં જે વસ્તુનો પડદો બનેછે તેનાંજ પાત્ર નથી બનતાં, પણ માયા એવી વિચિત્ર, અનિર્વાચ્ય,

અને નધારેલું પણ કરનારી છે કે પોતેજ પડદાએ ને પોતેજ પાછી પાત્રરૂપે પણ છે; આટલાજ માટે અષ્ટિતષ્ટનામરીચમાં ઇત્યાદિક રૂપે શાસ્ત્રો એને બોલે છે. આ પ્રમાણે ન કદાપી શકાય એવા પાત્રરૂપે દર્શન આપી સર્વને મોહ પમાડી દે છે. એ એક નદી-રૂપે, અર્થાત્ સ્ત્રી હોવાથી વધારે લોભાવનાર સ્વરૂપે જણાય છે. એનો શણગાર એવો છે કે ચંદ્ર સુરજ, અને અનેક ગ્રહોપગ્રહથી છવાયેલું આકાશ એ જે એનાં ભૂપાણુ અને વસ્ત્ર છે. ચંદ્રમૂર્તિ જેવાં એનાં ધરેણાં છે, અમુલ્ય હુદાદાર સાડીને સ્થલે ગ્રહોપગ્રહવાળું આકાશ છે. એના હાથ સમુદ્ર છે, અર્થાત્ સમુદ્રના તરંગ જે રાતદિવસ ઉછળ્યાં બળે છે તે એની નૃત્યમગ્યની હસ્ત-મેષ્ટા છે; અને એમ એનાં જુદાં જુદાં અંગરૂપે માનેલા ભૌતિક પદાર્થમાત્રરૂપી જે આ વિશ્વ (Universe) તે એનું શરીર છે; અને જે મરતાં જીવતાં ભાગતાં સંધાતાં પ્રાણીપદાર્થની સૃષ્ટિ જણાય છે તે માત્ર એનો શ્વાસોસ્ધ્વાસ છે-અર્થાત્ એવી જન્મ-મરણની મહાપાત તે કેવલ એના શ્વાસ લેવા મૂકવામાં જ બન્યાં કરે છે; એટલે તેમાં કર્મ અસંખ્ય હોઈ શકે છે ને એના મનમાં હીસાબ વિનનાં છે; આવા સામર્થ્ય અને સામગ્રીવાળી આ નદી નિત્ય નાચ્યાં કરે છે, ભુવિક્ષકે એટલે આ સૃષ્ટિરૂપી નાટ્ય-શાલામાં. તાત્પર્ય કે એનો વ્યાપાર કદાપિ બંધ પડતો નથી, હંમેશા ચાલ્યાં જ, કરે છે, ને એવો ચાલે છે કે તેમાં અગણિત જોનારા ફસાઈ પડે છે. વળી પણ ફસાવાનું વિશેષ કારણ છે. આવા રૂપવાળી, ગુણવાળી, શક્તિવાળી છતાં, એનો દુર્ગત, આંખનો ખુણો, અર્થાત્ આંખના ખુણાના ખટકા તથા વિલાસ, તે એકલા જ એવા રમણીય ને મોહક છે કે પ્રતિવિલાસે

ને પ્રતિપક્ષકારે આપું વિશ્વ જોને વિભવ માને છે તે મહાસમૃદ્ધિ, હર્ષ, આનંદ એ સહજ બન્યાં રહે છે. આવી રીતિનું માયાનું સ્વરૂપ કોને ન કસાવે? એની શ્વાસક્રિયા એજ જન્મમરણાદિક સૃષ્ટિ, એની આંખના નિમિષ એજ વિભવ, એમ સૂચવતાં એવું રહસ્ય જણાવ્યું કે માણસો જોને મોહોટી વાતો માનેછે તે તો માયાના સહજ કાયિક—એટલે કેવલ સ્વતંત્ર તથા અપ્રયત્નસાધ્ય—વ્યવહાર છે, ને તે એવા વિલક્ષણ હોવાથી એના સંબંધવાળાં સર્વને કોઈને કોઈ વખતે અનુભવવા પડેજ છે, છતાં સ્થિર, નિત્ય નથી એટલામાંજ વિરાગનું બીજ છે.

૫-૬. અનુભવવા પડેછે એમ કહેવાથી ને માયાને નટી માની અસ્થિર ચિત્તવાળી તથા એકને વળગી ન રહેનારી એવો નિર્વેદબોધક વ્યંગ્યાર્થ સૂચવી એમ જણાવવાનું છે કે એના પ્રસંગમાં કોઈ નિત્ય સુખી થનારો નથી, તેમ એ ક્યારે શું કરશે, અથવા પોતે જાતે ખરી કોણ છે એ પણ કોઈ સમજવાનું નથી. માટેજ કહ્યું કે એને કોણ સમજ્યું છે? અથવા કોણ સમજનાર છે? અર્થાત્ કોઈ નહિ. જ્યાં મોહોટા સંત અને મહંત, મહાત્માઓ, એનો પાર પામતાં થાકી ગયા ત્યાં પામર જીવનું શું ગમ્યું? વળી એનો સ્થભાવ ન સમજાય તેવું એક અધિક કારણ કહેછે કે, એમ તો વારંવાર બનેછે જે નાટક ભજવનારાં એક વાર હસે, વળી એક વાર રડે, વળી એક વાર મરી જતાવે, એક વાર જીવી જતાવે; પણ આ નટી એવી વિલક્ષણ છે કે આવા સર્વ ને બીજા બહુ બહુ ભાવના રંગ એકજ ક્ષણમાં કરી જતાવેછે! અહો આવો તંત્ર માણસથી કેમ સમજાય?*

* જડ પદાર્થનું અનિર્વાચ્યત્વ જતાવતાં, તેના નિયમ તથા તદ-

૭. ત્યારે શું કરવું? જે વડે આવી નટીરૂપ માયાની પશું સત્તા પ્રવર્તે છે તેને જ શોધો. જેનાથી આ નટીનો ખેલ સમજાય તે જ વાત મનમાં ધારણ કરો, કેમકે એ વિના એ હાથ થવાની કે દુઃખસુખમાં સપડાવતી અટકવાની નથી; એટલા જ માટે એ મહાવસ્તુને સમજવી એ જ ખરો અનામય—કાંઈ પણ આમય, રોગ દુઃખ વગેરે, વિનાનો—માર્ગ છે. આમ પ્રહ્લમાનનો ઉપદેશ માયાના આધારરૂપે કરી માયા ને પ્રહ્લનો સિદ્ધાન્તમાં કહ્યા પ્રમાણેનો અભેદ શુદ્ધાધિકારીઓ તરફ કાંઈક વ્યંગ્યદ્વારા સૂચવ્યો. એ અભેદ મંદાધિકારીને માટે સ્પષ્ટ રીતે આગળ જણાવવામાં આવશે. આવો અભેદ કાંઈક રૂપાન્તરથી પૂર્ણપાદ શ્રીમદ્-કરાચાર્યે પોતાની આનંદલહરી વગેરેમાં બતાવેલો છે.

(૫)

માયાનો તિરસ્કાર કરી પ્રહ્લનિષ્ઠ થવું એવો સિદ્ધાન્ત સાંભળી એકદમ વિરાગમાં નિમગ્ન થવાય છે; પણ તે ચિરકાલ મનન કર્યા નુસાર તેની કૃતિ પણ અગમ્ય ને અચિંત્ય કહ્યાં. પાશ્ચાત્ય વિદ્યામાં “ મેટર ” નું સ્વરૂપ કહ્યું છે, તે આ વિચાર સાથે મેળવી જોવા જેવું છે. પ્રહ્લથી અભિન્ન આપું જડતંત્ર જણાવીને પુરુષપ્રયત્નનો પણ અવકાશ કર્યો. જે ચૈતન્યમય જ્ઞાતા-પ્રજ્ઞ-નિત્ય, એકરૂપ તથા સર્વવ્યાપી, ને સર્વાધાર છે તેને કાર્યકારણનો-પ્રારબ્ધનો-નિયમ સ્પર્શ પણ કરી શકે નહિ. તે નિયમનું સર્વજ્ઞ જડતંત્ર પર છે, એટલે પ્રહ્લજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં તો પુરુષપ્રયત્નનો સ્પષ્ટ અને સિદ્ધ અવકાશ રહે છે. જુઓ ગીતાજી, અધ્યાય ૧૩ શ્લોક ૨૮-૨૯ તથા અધ્યાય ૧૮ શ્લોક ૧૪ થી ૧૭.

વના સ્થિર થતો નથી. વળી રાગ પેદા થઈ માયામાં જળાય છે. કાંઈ વિાર મહાકવિ-વ્યાધિ, દુઃખ, વિયોગ-અનુભવાતાં પણ ત્યાગજીદિ થઈ આવે છે. આવી સ્થૂત ત્યાગજીદિનું કાંઈ સત્ત્વમિશ્રિત તમોગુણજન્ય કાર્ય હવે કહ્યું છે. શુદ્ધ સત્ત્વજીદિનો કરેલો ત્યાગ હવે પછી જણાવવામાં આવશે.

૧-૩. માયાને જીવનું કહેવું છે. હજી પણ જીવભાવ બન્યો રહ્યો છે, એટલે તામસ અંશ છે, માટેજ આ વર્ણન સ્થૂતત્યાગનું છે. નિશ્ચય તો થયો છે કે પ્રજ્ઞભાવમાં આનંદ છે, પણ હવે માયાને મૂકતાં મનમાં વિવિધભાવનો ઉદય થાય છે. કહે છે કે હે હટીતી! મારું કહ્યું ન માનનારી! મેં જેવો પ્રજ્ઞભાવ જાણ્યો છે તેવોજ જાણી મારી સાથે એક ન થઈ જનારી! તું હવે-પ્રજ્ઞ જાણ્યા પછી—મને વળગવા આવે છે, ને મારી સાથે હું નથી રાખતો. માટે રુવે છે, તારા વિવિધભાવથી મને આકર્ષે છે. તો તેથી હવે શું વળવાનું છે? કાંઈજ નહિ. પ્રજ્ઞભાવમાં લીન ન થનારી તું તેનો મારે હવે ખપ નથી. તારી લુચ્ચાઈ મારા સમજવામાં આવી છે, એટલે હું હવે ફસાવાનો નથી. તારું ખરું રૂપ મેં જાણ્યું છે, અને તારો ખેલ પણ હું સમજ્યો છું. તું એવી નકારી છે કે મારા જેવા અગણિત લોક તારી પાછળ રાતદિવસ ફર્યાં કરે, ને તેથી તારી મહત્તા જણાય, એટલા માટે સર્વને તું જીદે જીદે રૂપે જણાયાં કરે છે; એમ વિધવધ પલટાઈ ને કોઈને એકજ રૂપે ખીજી વાર જણાતી નથી એટલે તને ખરે રૂપે ઝોળખ્યા વિનાં સર્વે તારી પાછળ ભ્રષ્ટાં કરે છે; પણ જે લોક તારા રૂપ ઉપર, તારી વાણી ઉપર, કે તારા વિલાસ ઉપર, કે એવાજ કાંઈ મોહના કારણ ઉપર આસક્ત હશે, જે નામરૂપાત્મક માયાબદ્ધ પામર હશે, તે તારામાં ફસાશે, ખાકી

હું તો તેવો નથી એટલે મારી હવે આશા રાખીશ નહિ. હું તે પ્રત્યક્ષસમય—સ્વો વે સ્વ—પ્રજ્ઞાનંદરૂપ છું, ને હું તેથી કેવલ ઉચ્ચ છે—સ્વમૂર્તિ છે; આવી જે વિરુદ્ધ વાતનો મેળ કદાપિ પણ થવાનો નથી—આપણો યોગ હવે થનારજ નથી. લૌકિક પ્રેમમાં પણ આવી વાત સહજ સમજાય તેમ છે, તો પરમપ્રત્યક્ષ મહાપ્રેમમાં આવી વ્યવસ્થા રહે એ વિચારવા નિગ રહસ્ય છે.

૪-૫. મેં તારે માટે કુઃખ વેડવામાં પણ બાકી રાખી નથી, છતાં મને શું મળ્યું? કાંઈ નહિ. મેં મારી લાજ મૂકી અર્થાત્ જેમાં મારી મહત્તા મનાય એવું મારું મૂલપ્રત્યક્ષરૂપ તે તારામાં બળીને મેં ખોયું, ધરખાર પણ ત્યજ્યું અર્થાત્ પ્રત્યક્ષ જગત્ એ મારું ધર તે મૂકીને મેં તને એકલોનેજ મારું ખરું સ્થાન માન્યું; મિત્ર, સગાં, સહાય કરનાર, સંબંધી એ સર્વ પણ ત્યજ્યાં; અર્થાત્ વિવેક પૈરાય, શમાદિ સંપત્તિ વગેરે મારું ખરું રૂપ બતાવનાર સાધન તેમને પણ મેં તારામાં લીન થઈ ગણકાર્યાં નહિ; આટલું આટલું છતાં જે આનંદનો રંગ મને હાલ લાગ્યો છે તે તને લાગ્યો નહિ, મારી આવી અનન્યમકિતથી પણ તારી મારામાં તન્મયતા બની નહિ, હું આનંદમય જણાઈ નહિ, કદાપિ તારે એમ કહેવાનું શવે કે આનંદ, હું, મારા રૂપ વિના બીજો સમજતી નથી, તો તેમ પણ નથી. આ મારા દિલમાં આનંદજ ઉભરાઈ રહ્યો છે તે જોઈને તો તે રૂપ બનવું હતું. પણ અરે ! તારામાં લેશ પણ આનંદ ન મળે એટલે ક્યાંથી તેમ થાય? તારા સ્વભાવમાં આનંદ કે તે સમજવાની શક્તિજ ન મળે, પછી વાત શી? મારા મનમાં તો આનંદ વિના બીજું છેજ નહિ, ને તે જીવનાર તું તો ઠરી નહિ, ને બીજું કોઈ મળવું નથી. એટલે નામો છલ-

કાયાં જાયછે. ખસ એ આનંદજ અમને તો સુખરૂપ છે, તારું હવે કામ નથી.

૬-૭. ત્યારે ઉપસંહાર કરેછે કે, આવો વિરોધ સિદ્ધ થયા પછી સંબંધ ચાલવાનો નથી, માટે આખરે કહેવાનું કે. તું રસમય, પ્રહ્લમય બન, મારી સાથે અભિન્ન થા; ને એમ ન હોય તો મને જવાદે—મારો કેડો મૂક;—મને રસ—આનંદ—પ્રહ્લ- તું એવું તન્મયજ્ઞાન થયું છે કે હવે મારાથી તારા સામું પણ જોવાય તેમ નથી; કેવલ એ રસમાંજ આનંદ, સુખ છે. તું જાણે કે હું એ રસના રૂપનો તને બોધ કરવા બેસું તે પણ ન જાણુતી, કેવલ અજ્ઞાનમય અનધિકારી સાથે કોણ માથું ફેરડે? તેમ ખરું રસરૂપ-પ્રહ્લરૂપ-સમજાવવું, ને તે આવી માયાને, એ કાંઈ સરલવાત છે? માટે હું—જીવ—જે હવે રસમણિ—શ્રેષ્ઠ આનંદરૂપ પ્રહ્લ, મણિની પેઠે પોતાનો સ્પર્શ કરનારને પણ સુવર્ણમય-આનંદમય બનાવનાર,—થઈ ગયો છું તે, રસતું રૂપ તો શું કહી બતાવું? પણ એટલું તો નિશ્ચય કે તે રૂપમાં તારો સમાવેશ નથી, તું તો ચાલીજ જા; કેમકે એ રસ તો ગમે તેવો હો પણ જેમાં એ રસ નથી તે વિરસ—કુઃખ, કલેશથી પૂર્ણ—જણાય છે, ને તું પણ તેવીજ છે.

સ્થૂલત્યાગનું રવરૂપ આમ પ્રહ્લબોધ પામેલા જીવે ઠેઠ સુધી જણાવ્યું છે. પોતે પ્રહ્લરૂપ થયોછે, માયા ત્યજવા યોગ્ય છે, ઈત્યાદિ જે ભાન રહ્યું છે તે માયાના સંસર્ગથી થયેલા જીવભાવનો તામસ અંશ અવશેષ છે, તેને લીધે. એવી વૃત્તિનું પણ જ્યારે અભિ- માન-ટળે ત્યારે ખરું શુદ્ધ સત્ત્વનિષ્ઠ જ્ઞાન જણાયછે.

(૬)

સ્થૂલત્યાગનું સ્વરૂપ જણાવ્યું, હવે શુદ્ધસત્ત્વજન્ય સૂક્ષ્મ-
ત્યાગનું સ્વરૂપ જણાવવામાં આવેછે.

૧. જીવને કોઈ મહાત્મા સદ્ગુરુનું કહેવું છે. જીવને
સ્થૂલત્યાગ જોઈ, એ ખરો ત્યાગ નથી, પણ એ જીવ ખરો ત્યા-
ગનો અધિકારી છે એમ સમજી, સદ્ગુરુ કૃપા કરી તેને સૂક્ષ્મત્યાગઃ
કામ્યાનાં કર્મેણાં ન્યાસં સંન્યાસં કવયો વિદુઃ । સર્વકર્મફલત્યાગં પ્રાહુ-
સ્ત્યાગં વિચક્ષણાઃ ॥ એવાં મહાવાક્યનું સ્મરણ કરી, કયે છે. હે
ગાંભીર ! માયાના લાંબા સંસ્કારથી ગભરાઈ ગયેલા ! અને એ
માયાચક્રથી નીચે પડ્યા છતાં પણ તે ચક્રના ભ્રમણથી લાગેલા
ફેરવડે ભ્રમિત થઈ ખરો વિવેક ન સમજનાર ગાંધલ ! ઉડી જા,
તારો અહંતાયુક્ત જીવભાવ ત્યજ. ઘણા માનીઓ આટલેજ
અટકેછે, આગળ જઈ શકતા નથી. આગળ જવામાં તને શી
આંટી, શી અડચણ, અંતરે, છાતી, શુભ, જોનારના સમજવામાં
ન આવે તેવી, રહીછે ? હવે, આટલો કાલ જતાં તારી પાંખ
પ્રાઈ થઈછે, ઉડવાને સમર્થ થઈ છે; તું માની બન્યોછે, વળી
તારા જવાનાં વચન પણ મોહોટા ડાહ્યા પુરુષો વખાણેછે, અર્થાત્
તારું જ્ઞાન બધાં માન્ય કરે તેવું સપ્રમાણ છે; વળી તારા હાથમાં
નવેનિધિ અર્થાત્ સંસારનાં સર્વ સુખ, રમી રહ્યાંછે, મતલબ,
તેથી પણ તું ધરાઈ કંટાળ્યો છે. કહેવાનું તાત્પર્ય કે વિવેક અને
વૈરાગ્ય જે પ્રહસાનનાં મુખ્ય સાધન તે તારામાં આવ્યાં છે
છતાં કેમ શુદ્ધબ્રહ્મભાવ સમજતો નથી ? ઉત્તર તો ઉડી જા,
પાંખ, વાણી એવા શબ્દોથી સૂચવેલા પોપટના રૂપકવડે આપે-
હુંજ છે. બંધ્ય મતલબ એજ કહી છે કે, જ્ઞાન કેવલ પોપટ

જેવું હોય અપરોક્ષ નથી મારેજ ખરું નથી. આવું ઉત્તર જાણ્ય
છતાં, અજ્ઞાનીને સ્વતઃ યોધ આપવાના હેતુથી પૂછે છે કે આવાં
વિવેક વૈરાગ્ય છતાં તને આ આસક્તિ, આ માયા, ને આ હું, આ
એને મેં ત્યજી, ને હું આનંદરૂપ થયો, એ, આ વાત, પેલી વાત
પર શ્રદ્ધા શી ?

૨. માયાનું વળી સૂક્ષ્મવર્ણન પોતાનાં અનુભવનું કહી
જાયત્ કરેછે. આ જે નજરે જુવેછે તે તો સ્વાર્થની જાણ છે,
એમાં સર્વે પોતપોતાનું સંભાળવા બેઠાં છે, કોઈ કોનું નથી,
એટલે એ જાણમાં કસેત્રાં કોઈ પક્ષી છૂટયાં નથી કે છૂટવાનાં
નથી. કોઈ પક્ષી એ જાણમાં ફસતાં ઉડી જાય તો બચે, પણ
તેમ નથી. ઉડીને પણ નીકળવાનું નથી, પાછું એ જાણમાંજ
પડવું પડેછે; કેમકે કામક્રોધાદિકનો તે જાણની આગળ પાછળ
ઉલ્લંઘી ન શકાય એવો ઉંચો કોટ છે, કોટ છતાં કદાપિ વળી
પડે તેવો નથી; કેમકે અગણિત કાલથી એમનો એમજ મચી
રહેા છે. રહસ્ય કે સહજ વિરાગ છતાં કામક્રોધાદિક ઝટ ફસાવેછે,
ને તેવાં વિરાગી, ત્યાગી જણાય, પણ ખરાં અધિકારી નથી.
તું તો પ્રૌઢ પાંખવાળો એટલે આ કોટને પણ ઉલ્લંઘી જાય
તેવો અર્થાત્ ખરા વિરાગવાળો છે તેથી સાચો અધિકારી જાણી
કહ્યુંછે, એજ જાણનું ત્યારે વિશેષ રૂપ બતાવેછે કે એમાંથી
કોઈ બચ્યાની પણ વાત જાણી નથી, કેમકે યુગે યુગે ભાગ્યે બે
ચાર બચતા હોય તો, બાકી કોઈના બચ્યાનું સામાન્ય રીતે
પ્રસિદ્ધ નથી; વહૂનાં જન્મનામન્તે જ્ઞાનવાન્માં પ્રપચતે । વાસુદેવઃ સર્વ-
મિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભઃ ॥ ગોતા ॥ એમાંજ પોતાનું ભાન ભુલીને
લાખો અર્થાત્ અગણિત લોક પચી ગયાછે, અર્થાત્ એમાંના એમાં

એવા કુખ્યાછે કે કોણ હતા તે ક્યાં ગયા તે પણ જણાયું નથી; ને કેટલાક વળી એવું ભાન ખાયા છતાં એ ખોયેલું ડાહ્યાપણ એમાં ને એમાં જ શોધવા મંડ્યા, અર્થાત્ માયાને આશ્રયે રહી ધર્મ ચલાવનાર સ્વાર્થ આચાર્યો થયા તે પણ એમાં એવા પત્રી ગયા કે તેમણે જે વાત શોધવા માંડી ને જડી એમ માની, તે તેમને પણ વાસ્તવિક જડી નહિ. અખો પણ એજ કહેછે કે “અખા એ અધારો કુવો, ઝથડો ભાગી કોઈ નવ સુવો, એકલું થાયું. ખીન્ને હણે, એકથી આંપને અદકો ગણે.”

૩. ખરા અધિકારીનાં લક્ષણ કહેછે કે જે પ્રેમનો નશો પીએછે, નહિ કે થોડોજ આખેછે, પણ હાથે ધુંડી રગડીને ખુખ પીએછે, તેને નિત્ય, હણે હણ, નવા નવા આનંદ સમજવામાં આવેછે. આ પ્રેમને રખે માયિક એકવ્યક્તિનિષ્ઠપ્રેમ સમજો એમ, ધારી કહેછે કે એવો ખરો પ્રેમ પીધેલો માણસ તો આખા બ્રહ્માંડમાં પોતાના રૂપનો આનંદ લેછે, અર્થાત્ બધું બ્રહ્માંડ અને પોતે એવો ભેદ તેને જણાતો નથી, આવાનેજ ખરું જ્ઞાન થવાનું બીજને નહિ. અને એવા પ્રેમની ખુમારી તારી આંખમાં ચઢેલી જણાય છે. માટેજ તું ખરો અધિકારી છે. એકવ્યક્તિનિષ્ઠપ્રેમથી સર્વપ્રેમનો માર્ગ પણ આમ પ્રકારાન્તરે સૂચવ્યો છે.

૪—૫. આ પ્રમાણે જીવને ખરા જ્ઞાન તરફ પ્રોત્સાહન કરી, હવે તેને ત્યાગ કરવાની વસ્તુઓ ધીમે ધીમે બતાવેછે. તું જ્ઞાન પામી ગાભરો થઈ રહ્યોછે, તો શું તું કોઈ બીજને શોધેછે?—તારા કોઈ, શુરુ, સ્તેવી, સંખંધી, પ્રેમસ્થાનને શોધેછે? કે કોઈ વસ્તુ પ્રદાર્ય કાંઈ શોધેછે? આમ રાય તો તારો સ્વૃણત્યાગ પણ નકામોજ છે; કેમકે તું જે માયાને દૂર જવા કહે છે તેનેજ વળગવા દોડેછે,

આવા હેતુથી કહેછે કે એવું હોય તો તારા બોધમાં ધૂળ પડી, આટલો સ્થૂલત્યાગ સુધીનો પણ તારો બોધ રદ છે: ન નિ-
રોધો નંચેત્પત્તિર્વદ્ધો ન ચ સાધક: । ન મુમુક્ષુર્ન વૈ મુક્ત इत्येषा परमार्थ-
તા ॥ પંચ ॥ ખરું શોધવાનું એ નથી, પણ આત્મસ્વરૂપ, તારું
ખોતાનું જ રૂપ, તે છે. એ વિના બીજું ન શોધ. એ બોધ થઈ
સર્વાત્મભાવ થયો કે તમામ વાત જડશે, અને એ વીસરી જઈ
બીજું બીજું બધા લોક શોધેછે માટે જ હરાન થાયછે. એક જ્ઞાન-
થી સર્વ વિજ્ઞાનના પ્રસંગે છાન્દોગ્યમાં એજ નિર્ણય છે: यथैकेन
मृत्पिण्डेन सर्वं मृष्मयं विज्ञातं भवति वाचारंभण विकारो नामधेयं
मृत्तिकेलेव सत्यम् पणेर. સામાન્ય લોક જે કુઃખ વેઠેછે તે ખરી
વાત મૂકી ખોટી શોધવાથીજ, તેના ઉદાહરણ તરીકે કહેછે કે કોઈ
આખી દુનીયાં કેવલ નારીમય દેખે એવા લંપટ હોઈ એમાંજ
પરમ સુખ માનનારાછે, કોઈ બધું વિશ્વ સુવર્ણમય માની તેને
સેવામાંજ પરમમોક્ષ સમજ્યા છે, કોઈ પૂરા વિષયગ્રસ્ત નહિ તો
જરા મીઠી જીભે છેતરાનારા, કે કોઈની એકાદ સુવર્ણરંગી લટ પર
ફીદા થનારા, કે અદાવાળી આંખ પર મરી પડનારા ને તે તે વાત-
માં પરમાર્થ માનનારા છે—પણ સર્વે અહો ! કેવા ભમેછે, કંઈ
વેઠેછે, હાથ મારેછે, ને પરિણામે શુદ્ધિ ઠેકાણે આવતાં રહેછે !
આમ કોઈ આમાં, કોઈ પેલામાં, એમ લોક અગણિત વાતમાં
અગણિતરૂપે આર્નંદ કલેપેછે, પણ તે બધા કલેશમય ને વ્યર્થ છે.
ખરી આર્નંદમય વાત, નિત્ય ચાલે તેવી તો, કહીંની કહીં રહી
ગઈછે—તે સહજ જડે તેવી નથી; કોઈ તારા જેવા અધિકારીને
જડે તો જડે.

૧-૭. જીવના અધિકારની પ્રશંસા કરી, બીજી સર્વ જીવ વાતનો નિષેધ કરી, ખરી જાણવાની વાત સૂચવી દીધી. હવે તેનું સાધન સૂચવવા યુક્તિ કહી બતાવે છે. આવી શંકા વારંવાર બને છે કે જ્યારે સત્ત્વ પ્રજ્ઞભાવ થવાનો ત્યારે વ્યવહાર નીભે નહિ; કેમકે તે વ્યવહારનો કર્તા કોઈ રહેતો નથી, તેમ સર્વ પ્રજ્ઞભાવ થવાનો સાક્ષી પણ કોઈ હરતો નથી, એટલે આવી વાત કરવી અનુભવવિરુદ્ધ છે. આ શંકાનું વાસ્તવિક સમાધાન એમ છે કે સર્વ પ્રજ્ઞભાવ અનિર્વચનીય છે, તો તેનું નિર્વચન દ્વૈતભાવ વિના બનતું નથી, માટે દ્વૈતાશ્રય કરીને સર્વ ઉપદેશાદિક પ્રવર્તે છે, બાકી વસ્તુગતિ તો એજ છે કે એણું બને છે, તે જોને બને છે તે સમજે-છે, બીજાને કહેવાય તેવું નથી. બૃહદારણ્યકમાં એજ કહેલું છે કે યત્ત્વસ્ય સર્વમાત્મેવામૃત્ત તત્ત્વ કેન કં પચ્યેત્. એક પાશ્ચાત્ય તત્ત્વ-જ્ઞાની પણ કહે છે : “ In relating my individual self to an outward object, I at the same time neces- sarily presume that the two, I and the object are entirely distinguishable as terms in the relation, but there is a wider unity in which are both alike embraced.”:—JOHN CAIRD. આજ શંકાના વાસ્તવિક સમાધાન માટે કંઈરવે તો પદ ૧૦ માંની સાત- મી કડીમાં કહેવામાં આવશે, પણ અત્રે આ શંકા મનમાં રાખી તેના સમાધાન માટે નાનો સરખો સ્થૂલ અનુભવ, સાધનની સૂ-ચના ભેગો જણાવી દે છે. કહે છે કે તું નાનો બાલક હતો ત્યારે મારું તારું એવો ભેદ હોય ક્રમક્રોધાદિ વિગ્ગરથી કલેશ પેદા થતો નહિ, એટલે તમામ વાત છે તેવીજ જણાતી; પણ જેમ જેમ વર્ષ

વધતાં ગયાં, જેમ જેમ સંસારની આંડીઓ બંધાતી ગઈ, પરાણે પ્રજા થઈ, વગેરે જવાબદારી વધતી ગઈ, તેમ તેમ અવળું જ્ઞાન વધતું ગયું—આ મારું, આ પારકું, મારાંને માટે ગમે તેમ કરી એળવી આણતું, પારકાંનું ગમે ને યાઓ, આવો વ્યવહાર ઉઠયો. આવી વાતનું એક નામ કહીએ તો એજ કે પરભાવ-પારકું પોતાનું એ ખુદ્દિ, બંધાઈ, એતુંજ નામ મન; તે ખરેખર ધણુંજ સ્વાર્થી ને તેથી કેવલ અનાયારી તથા ખરું-જ્ઞાન ગમે તેમ કરી પણ ભુલાવનાર-કુટું થઈ પડ્યું. ત્યારે જો ફરી બાલપણ આવે તો વાસ્તવિક સર્વશ્રદ્ધભાવ થાય એ સિદ્ધ વાત, એમ સમજાવવા એજ પૂછેછે કે બાઈ ! ત્યારે ફરી બાલપણ ક્યાં ગયાથી મળે ? ઉત્તર તો સ્પષ્ટજ છે કે કહોં પણ જવાથી નહિ, પણ વચમાંનો કૂડો ખેલ મનાવનાર જે મન તેને ઉરાડી દેવાથીજ મળે. આ મન કેમ ઉડે તેની પ્રક્રિયા સદજમાં જણાવે છે. આ દુનીયાંરૂપી પોથી વાચતાં વાચતાં એ મન બંધાયું છે, તો એ બધું ભણેલું દવે ભુલવા માંડ, અને એમ કરતાં માથે પળીયાં તો આવી જશે 'એતું' એ કામ દુઃખસાધ્ય અને કદિન છે, પણ પળીયાં છતાંએ નાનો બાલક બની જ—અર્થાત્ જ્ઞાન બુદ્ધી જ એમ મતજબ નથી, પણ આટલો મનનો ખેલ છે એમ વિવેક ફરી તેને ધીસાર, અને સ્વપ્રકાર જ્ઞાનમાત્રમાં લીન થા—એટલે જો મસ્તી દાડડીયા, વ્યસની, માયાતા આનંદવાળા લોક જોએ છે તે તને ખરે રૂપે મળશે, જે મુખ શોધવામાં ગયું જગત્ જોવકું અને છે તે મુખ ખરે રૂપે તને પ્રાપ્ત થશે;—તે એ પ્રાપ્ત થયાં પછી દશપિટજશે નહિ, જન્મ-મરણ પણ થશે નહિ, કેમકે પછી કંઈ બોક્તા એ જ્ઞાન નિરૂપ વધારી તને પાપપૂણ્ય અડનારાં નથી, કે નેને લેઈને તારા કુખમાં

કદી વધત યાથઃ મિચતે હૃદયગ્રંથિરિચ્છન્તે સર્વસંશયઃ । ક્ષીયન્તે
 ચાસ્ય કર્માણિ તસ્મિન્ દષ્ટે પરાવરે ॥ મા. ડ. ॥ આમ ખરા ત્યાગનું
 રૂપ જણાવી કેવલ ભગવાં કરના વગેરેમાંજ ત્યાગ સમાતો નથી
 એમ સૂચના પણ કરીછે. *

(૭)

ખરા સાત્ત્વિક બોધ અને સાત્ત્વિકત્યાગની પ્રક્રિયા જણ્યા
 પછી, તે તે અનુભવમાં આણવા પછી માયા રહેતીજ નથી. પોતા-
 ની મેળેજ ચાલવા માંડેછે.

૧. જે મન માયાનુંજ બનેલું છે, તે નાશ પામતાં, અર્થાત્
 તેના જીવે જ્ઞાનથી નાશ કરવા માંડયે છતે માયા તેમાંથી નીકળી
 જવા માંડી ને જીવ મન અને માયા એનો એકમાત્ર બ્રહ્મરૂપે થવા
 માંડયો તે વખતમાં મનનું બોલવું છે. માયાનો સંસ્કાર એક
 વાર થવા પછી છૂટવો ધણો મુશ્કેલ છે. ગમે તેમ કરી ત્યજે તો
 પણ કરી વળગ્યા વિના રહે નહિ એવો દુર્ધર છે. માટે આટલા
 વિરાગમાં મરી જતું મન પણ માયારૂપી પોતાની પ્રિયાને વીસર-
 તું નથી. પણ સત્ત્વનિષ્ઠ વિરાગ પ્રબલ વર્તી મનનો ને જીવનો
 નાશ કરી બ્રહ્મ માયા સર્વનું એકરૂપ કર્યા વિના રહેતો નથી. કહેછે
 કે અરે માયા ! તારું ને મારું દીલ એક થયું છે, હું તારા રૂપજ
 છું ત્યારે હવે તું ખીજાઈને અર્થાત્ હું તને ત્યજવા માંડું છું એમ
 સમજી ખીજાઈને શા માટે દીલ પાછું જેંથી મને દુઃખી કરેછે ?

* જડ ચૈતન્ય અભિન્ન છે એટલે ત્યાગ—સર્વ ત્યજવું એવો
 ખાલ હોંગ, વ્યર્થ છે. માનસત્યાગજ સિદ્ધ છે. જુઓ ગીતાજ
 અધ્યાય ૧૮, શ્લોક ૧૧.

હું તને ત્યજતું નથી, મારે તો તને ત્યજવાનું દિલ પણ નથી, પણ જીવ માહાયાનમાં પડી મને એમ કરાવે છે તે મારો દોષ નથી. તારી આંખોમાંની મીઠી ખુમારો પીનેજ હું જીવું છું તો તું તારાં નયન હવે મારા પરથી ક્યાં ફેરવી લેછે ? આમ જ્યારે ખરું જ્ઞાન ઉદય પામેછે ત્યારે માયા પોતાની મેળે નાસેછે. વિવેકજ્ઞ છે કે પૂરું જ્ઞાન માયામાં દબાઈ રહેતું હતું હવે માયા તે જ્ઞાનને ખડું થયું જોતાંજ જીવ લઈ નાસેછે.

૨. વળી મન પોતાનો ને માયાનો વિશેષ સંબંધ સ્મરણ કરાવેછે કે હું તારા પરજ દીવાનું છું, અર્થાત્ તનેજ નિરંતર દેખું છું, તારા વિના બીજી કોઈ વાત મારા ધ્યાનમાં નથી. આવો કેવલ તારામય થઈ રહેવારૂપી આસક્તિનો મદ્ય તેજ મને પામેછે. કે જેને લીધે તારા વિનાની અર્થાત્ જ્ઞાનાદિકની વાત મને ધ્યનતી નથી, તો હવે તારે કાવે તેમ કર. મારે તોયે તું, ને જીવાડે તોયે તું. હું તો તારે શરણુ છું—ને શરણાગતનું રક્ષણ કરવું એ સર્વનો, ને તારા જેવાં સમર્થનો ધર્મ છે, તો શરણુ આવેલો અને વળી આ રીતિનો તારો ભક્ત, તારામાંજ લીન થયેલો, તેને હવે સાચવી લેવો એ તારી ફરજ છે; માટે ગમે તેમ કર પણ મને જીવાડ્યા વિના ચાલવાનું નથી.

૩. આમ જ્ઞાન થયા પછી માયા પાસે આવતી નથી એટલે મન પોતાની મેળેજ મરવા માંડેછે, છતાં તેને માયાનો સંસ્કાર છૂટતો નથી, માટે વળી માયાને વળગવા જાયછે ને એનીજ લાલ-સામાં મરેછે. મનનો ધર્મ વિવેકજ્ઞ છે ! એની રટના, એની ઇચ્છા, ને એની ભાવનાઓ કદી પણ ન શકાય તેવી છે; ને તે બધી સદૃઢ થાય તેમ પણ નથી, તો તેના સુખદુઃખાદિની તો

વાતજ શી ? મનની આવી આસક્તિ રહ્યાંજ જાયછે; પણ માન-
યતાં તે મનનો સમૂલ નાશ થઈ જાયછે. આ વાતજ હવે કહીછે-
મન માયાને વળગવા ઘણું એ તરફડયું પણ માયાએ હાથ ધર્યો
નહિ; ત્યારે નિરાશ થઈ કહેછે, અરે ! તારી ને મારી પ્રીતિને વિ-
ષ્ણુ છે ! તું શું વિચારી રહીછે ? જેમ કોઈ વિલક્ષણ સ્વપ્ન
જેમ ચમકી રહી હોય તેમ શા વિચારમાં શુભ થઈ મારું કહેવું
સાંભળતી નથી ? ખરો વિરાગ એવોજ થાયછે કે જ્યારે તમામ
પ્રાસાથી મન નિરાશ થાયછે ત્યારે ઠરેછે, ને માયા તો સ્વપ્નમયજ
છે એમ થોડું થોડું સમજવા માંડેછે. એજ વાત વળી લંબાવીને
કહેછે કે અરે માયા ! તું હોઠે આંગળી મૂકી શું વિચારી રહી છે ?
માયાને અત્રે છેક સ્ત્રીના રૂપે વર્ણવવામાં રહસ્ય એવું છે કે
મનમાંથી સ્ત્રીલાલસા બહુ મોડી અને મુશ્કેલીએ છૂટેછે. પરમાર્થ-
માં તો માયાને સ્ત્રીરૂપ કલ્પવાનો હેતુ તેની પુરુષ અથવા બ્રહ્મને
અધીનતા જણાવવાનોજ છે.

૪. માયા આ પ્રમાણે સ્તબ્ધ બની, તે પછી અદૃશ્ય થવા
લાગી. સ્ત્રીના શરીરમાં સ્તબ્ધતા થઈ જવાથી તેનું માથું ઝુકીને
પડવા લાગ્યું, તેવામાં અલક, લટ, છૂટી ને તે જોવા માંડી,
એટલામાં તો એ વિજળીની પેઠે ઝંખાઈને, જાણે લજવાઈનેજ
હોય નહિ; તેમ નાશી ગઈ. જેમ મન પાછું હઠવું ગયું તેમ,
માયાના અંશ એક પછી એક છૂટવા લાગ્યા અને પરિણામે
આખી અદૃશ્ય થઈ ગઈ. મનોધર્મ કેવો દુષ્ટ છે ! આટલે સુધી
માયા અદૃશ્ય થયા છતાં પૂછેછે ક્યાં ગઈ ? હલુ પણ માયાના
અકથી થયેલી ભ્રમણા ટળતી નથી ! પણ આવી આધાર વિનાની
સ્થિતિ ક્યાં સુધી ચાલે ? છેવટ હા ! એમ કરી વળી એક વાર

કયાં ગમ એમ ઉચ્ચારી, મન મરણ પામે છે ! અર્થાત્ જ્ઞાનમય આત્મામાં લીન થાયછે, ને એમ યતાં માયા અને પ્રલ્હનો પણ અભેદ સમન્વય છે, તેથીજ કહેછે કે પ્રલ્હાંડ એટી છાદિને, માયા તો પ્રલ્હાંડરૂપજ છે, બધો પ્રલ્હાંડનો ખેડ એતોજ છે, ને તે 'પ્રલ્હા-શ્રિત છે, એટલે પ્રલ્હમય છે.

૫. આણું કેવલ અભેદનું જ્ઞાન ઉદય યતાં દેવ, સંપ્રદાય, વગેરેની પણ વાત મિથ્યા થાયછે. આણું જણાવવાને કહ્યું કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, વગેરે દેવાદિક તે તું હોય ત્યાં સુધી છે, પરમાર્થમાં સર્વ પ્રલ્હ છે; હવે તો હું-તને મોહી રહેનાર મન,—તું—માયા,—અ-ને પ્રલ્હ, એ ત્રિપુટી-જ્ઞાન, જ્ઞેય, જ્ઞાતા—સર્વે એક છીએ—આવીજ નિર્વિકલ્પસમાધિ સિદ્ધ થઈ છે. આ બધો ખેડ ખરા પ્રેમની, પ્રલ્હની લીલાનોજ છે. લોકવત્તુલીલકૈવલ્યમ્ એ પ્રલ્હસૂત્ર ઉપરના શ્રીમદ્ધંકરાચાર્યના ભાષ્યમાં પણ જગત્સૃષ્ટિનું આવીજ કોઈ અહેતુક સ્વાભાવિક લીલારૂપે વર્ણન છે. મનોનાશ થયા વિના પર-મજ્ઞાન કે પ્રલ્હભાવ જનતો નથી, આમ સિદ્ધાન્ત જણાવી, તે ય-યાની પ્રક્રિયાનું અત્રે વર્ણન કર્યું. સર્વ ધર્મમાં રહસ્ય આવીજ જાતિનું હોય છે. વેદશાસ્ત્રવિરુદ્ધ જે કિશ્કિંચન ધર્મ તેમાં પણ જન્મ્યા પછી થોડીજ ઉંમરે કાઠરૂટે મારી નાખ્યો એવી વાત કાંઈક આવા રૂપકરૂપે છે એમ મનાય; કેમકે તેના મરવામાંથીજ માણસનો મોક્ષ થયો એમ કહેવું છે. આ પદમાં મનને વશ કર-વાનો ક્રમ પણ સહજ સૂચિત છે. યોતાના પ્રિય ગણેલા અંશ ધીમે ધીમે ત્યજવાથીજ મનનો સમૂલ નાશ થઈ રહે છે, એ રહસ્ય છે. યોગમાર્ગે પણ કુંડલીના પ્રબોધ પર્યંતની મુખ્યત્વા નાડીમાં ધારણા બને તો મનોનાશ સ્પષ્ટજ છે.

૧. આમ મનોનાશ થઈ, બ્રહ્મભાવ ઉદય પામ્યો અને દેવ, ધર્મ, કર્મ વગેરે વ્યવસ્થા વ્યર્થ ઠરી ત્યારે આવું માનનારો તે નાસ્તિક કે આસ્તિક, કોણ ? એમ સમજવા પછી પોતે કોણ એમ જાણવાની પણ એવા રાનીને દરકાર નથી. એ જણાવવાનેજ કહે છે કે મને નાસ્તિકવર કહો, કે આસ્તિક કહો, માંડો કહો પણ મારે તેની ચિંતા નથી; આવી સિદ્ધ વાતમાં નાસ્તિકતા કે આસ્તિક કે ગાંડ-પણ વગેરેનો આરોપ કરનારને માટે મારી વાત નથી, પણ હું — જ્ઞાતા, તું — જ્ઞેય એ સર્વે એક છે, એવો મર્મ સમજનાર, એવો વ્યંગ્ય જાણીને પકડી લેનાર, અધિકારી માટે છે. તેવા તો વિરલજ હોય !

(૮)

આ પ્રમાણે માયાનું જુદા જુદા પ્રકારે વર્ણન કરી હવે તે માયાનું સ્વરૂપ તથા તે માયાનો ત્યાગ યથાર્થ સમજવા પછી ખરો વિરાગ કેવો થાય છે તેનું વર્ણન આપે છે. માયા વિષેજ આટલા પ્રકારાંતર કરી કરી લખવાનું રહસ્ય એ છે કે માયા ત્યજવી કે સમજવી ઘણી દુર્ધટ છે.

૧. જ્ઞાની કહે છે કે હું વેરાગીજ છું, ભગવાં ભુગડાં પેહેરના-થી થયેલો નહિ, દીક્ષા લઈ અમુક સમ્પ્રદાયને વળગેલો એવો નહિ, કે નહિ રૂક્ત થોડા વખતથી થયેલો, પણ અનાદિ કાલનો, જ્યારથી જન્મ્યો ત્યારનો વિરાગીજ છું. એવો વિરાગ ઉદય કેમ થયો તેનું કારણ કહે છે કે રામ આર્યાત્ સર્વમાં રમી રહેનાર પર-બ્રહ્મ તેમાંજ લીનતા થઈ છે, ને તે અચલ, કદાપિ ટળે નહિ તેવી થઈ

છે, એટલે ખીજી વાત મિથ્યા છે. સર્વ વાત તેનેજ અધીન છે, ને તેમાં હું સ્થિર છું એટલે ખીજી વાતનો વિરાગ સ્વાભાવિકજ છે. મૂલ બ્રહ્મસ્વરૂપ કશાથી રાગ પામેલું છે નહિ, સર્વદા વિરાગીજ છે.

૨. મૂલથીજ વિરાગી હોવાનું કારણ હવે યુક્તિપૂર્વક કહી બતાવે છે. આ જગતમાં જે વખત આવતું થયું તે વખત મારી સાથે આ શરીર વિના કાંઈ હતું નહિ, તેમ જવામાં પણ તેવુંજ થવાનું છે, તો મારું મારું માની લીધેલું તો કાંઈ પણ મારું નથી, એ સિધ્ધ વાત છે; માટેજ મિથ્યા ચયલી બાજી, વચમાંની વાત, બધો માયાનો વ્યવહાર વચમાં માંડયો તે મિથ્યા છે, સ્વપ્નવત્ છે, ત્રિકાલમાં સ્થિર રહે તેવો નિત્ય નથી. માયાનું સ્વરૂપ કહેતાં શ્રીકૃષ્ણભગવાન કહેછે કે અવ્યક્તાદી- ને મૂતાનિ વ્યક્તમધ્યાનિ ભારત । અવ્યક્તનિધનાન્યેવ તત્ત્વ કા પરિદે- જ્ઞા ॥ ગીતા ॥ માયા કેવલ વ્યક્તમધ્યજ્ઞ માનીછે, કેમકે ભૂત બને બવિષ્યમાં ન છતાં કેવલ વર્તમાનમાંજ તેની સત્તા મનાઈ છે. આમ માયા નિત્ય નથી, ને પોતે તો વિરક્તજ છે, ત્યારે કહેછે કે હે સંતો ! હે સૌનના શુદ્ધ અધિકારીઓ ! તમે કદાપિ કદાપિ ચલીને તે માયા પર પ્રેમ કરી જાઓછો, તે શા ઉપર કરોછો ? એનો સ્વભાવ તો નિત્ય નથી, એ તો ઘડીમાં ભાગેછે ને ઘડીમાં ત્રાજી ધાયછે; આવી મિથ્યા વાત પર મમતા કેમ કરોછો ? તમારું નેલેપ સ્વરૂપજ ઓળખી વિરક્ત રહો.

૩. દુનીયામાં પ્રેમ, અર્થાત્ આ, તે, એવો વ્યક્તિનિષ્ઠપ્રેમ, તાણસને હેરાન કરેછે. જેવો પોતાના સ્વાર્થ પર પ્રેમ હોયછે તેવો ખીજા પર નથી હોતો, પણ તેથી તરતજ ઉતરતો પત્નીપર હોયછે. પણ વિચારવાનું પુરુષો જાણેછે કે એ પણ કેવલ સ્વાર્થની સગી

છે, એનેજ માટે, એની પ્રજાને મારે, કાળાં ઘોળાં કરવાં પડેછે, એમ એ તો માણસની પછવાડે કદરૂપ થઈ પડીછે, મહા અનર્થ કરાવનાર ભૂતની પેઠે વળગી છે. આમ વિચાર કરતાં કદાપિ પત્નીનો સ્વાર્થ સમજાઈ તેના પર વિરાગ આવે, પણ જોણે આપણને જન્મ આપેલો અને જેના હાથમાં ઉછરેલાં તેના ઉપરનો સ્નેહ કેમ તૂટે ? એમાં પણ વિચાર તો સ્પષ્ટજ છે. સર્વે સ્વાર્થનું સંયુ છે, કમાઈ લાવે તો દીકરો નહિ તો પથરો એ લોકપ્રસિદ્ધ છે, તો તે સંબંધમાં પણ લપટાઈ રહેવામાં માલ નથી. અહો એવાં કેવલ નિઃસ્વાર્થી જણાતાં માખાપ તે પણ સ્વાર્થ સાથે ! એ ખરેખર આખરની છેલ્લીજ ઠાકર છે ! પણ તેવી ખાધા વિના ખરો વિરાગ થતો નથી.

૪. લખવાનું તાત્પર્ય એમ નથી કે પત્ની, મા, બાપ, વમે-રને ત્યજીને નાશી જાઓ; પણ એમ છે કે તેજ તમારા પરમ-શ્રેયનું સ્થાન છે એમ જાણી લુલાવામાં ન પડો. એ બધાં માયાનાં બંધન છે, તેની ઉપાસનામાં આસક્ત ન થાઓ, પણ ખરો પ્રેમ પૂર્ણપુરુષ પરબ્રહ્મમાં બાંધો કે મોક્ષ થાય. આવા આશયથીજ કહેછે કે ભાઈ આવા સંબંધોમાં કદી ને કદી એવો અનુભવ જરૂર થશે કે જેથી મન ચીરાઈને મરી જવાય, પણ કોઈને કહેવાય નહિ; એમ કંટાળતાં ભીતર એવું દાઝશે કે કાંઈ ગમે નહિ; આમ પ્રત્યક્ષ અનુભવ થઈ, વિચાર કરતાં માયાનો એક નકામો જણાવાથી મન ગભરાઈ રહે ને શું સાચું તે જોધે, પણ તેને જાણ બતાવે ? આમ જ્યાં ભીતર દાઝ્યું ત્યાં ઓસડ કેમ લાગે, અને સાચી વાત જાણ બતાવે કે જેથી એ ભીતરમાં આનંદ ઉદય પામે ? માખાપ સગાં સંબંધી એ સંબંધોથી

ખરે, શાધેલો ઉપાય મળવાનો નહિ, કેમકે એ તો ધૂળ ઉપર લીપણુ છે, એમના પરના સ્નેહથી ખરો પ્રેમભાવ સમજવાનો નહિ. માટે જ જે લોક એવી વાતોમાં લીન થયા છે તે કાચી ખુદ્દિના, પામર પ્રાણી છે એમ હે મુમુક્ષુઓ ! નક્રી સમજજો.

૫. માતાપિતાદિકમાં કદાપિ સ્નેહ ભલે ન લાગે, પણ પોતે પસંદ કરી સમાનશીલવ્યસનવાળો ખરો પ્રેમી મિત્ર કયો હોય તેનાથી કેમ છૂટા થવાય ? છૂટા થવા ન થવાની વાત નથી, પણ તેજ તમારો ઇશ્વર એમ સમજવામાં ભુલ છે કેમકે તે શુદ્ધ બ્રહ્મમય, પ્રેમમય હોય તો જુદી વાત, પણ તેમ નથી, તે પણ માયામયજ છે. એ વાત સ્પષ્ટ કરે છે કે તેઓ પણ માયાના સંગી છે, પોતાની વાત પર રોકાયેલા છે, હું પદ લગતા નથી, તન્મય થતા નથી, ને સર્વદા આ મારું આ મારા મિત્રનું એમ માની જુદા ને જુદા રહી સ્વાર્થબુદ્ધિ બતાવે છે, ને સ્વાર્થપરાયણ હોય છે. વળી આવા સ્વાર્થ ઉપરાંત એવા અહંપદયુક્ત પણ હોય છે કે તારા મનની વાત ખરી, જીવી હોય તેવી સમજતા નથી ને તારે તો તારા મનમાંજ અટવાવું પડે છે, આટલુંજ નહિ પણ વળી પોતેજ ડાહ્યા છે એમ સમજી તને મૂર્ખ પણ બનાવવા ચૂકતા નથી. આવા કેવલ ભેદભાવ અને સ્વાર્થબુદ્ધિવાળા તે મિત્ર કેમ ગણાય ? એમાં પણ આસક્તિ હોવી મિથ્યા છે.

૬. બંધાનો દૈહિકલાભ કરવાની ના કહે છે, ને વળી ત્યાગ કરો એવી યુક્તિઓ બતાવે છે ત્યારે સત્ય શું ? સત્ય એટલુંજ કે પ્રેમ જો કરવો હોય તો બ્રહ્મ સાથે કરો, અનિત્ય વસ્તુઓ સાથે ને માયિક પદાર્થો સાથે ન કરો. તેની પ્રક્રિયા એ છે કે યાવદ્જોય પર સમાન પ્રેમભાવ માનો, સર્વને પોતાનાં જણા ને એ સર્વાધાર્દ

હસ્થર પર—આત્મારામ પર પ્રેમ રાખો. વેદ, પુરાણ વગેરે શાસ્ત્રોનો તેમ જુદા જુદા મહાત્મા અને આચાર્યોનો એજ વાસ્તવિક અનુભવ છે—ખરો આનંદમાર્ગ એજ તેમણે શોધ્યો છે. તેમ પણ તેમ કરો, ને તેમ કરતાં કદાપિ માયાના છવ પોકડં સારું કહે, કાંતિ નિંદા ગમે તે કરે, તો તેની લેશ પણ દરકાર ન કરો. કર્તવ્યથી ચૂકો નહિ, પણ તેમાંજ આસક્ત ન થાઓ. કેમકે જે જ્ઞાની છે તે કર્મણ્યમિપ્રવૃત્તોઽપિ નૈવ ક્વિચિત્કરોતિ સઃ ॥ ગીતા ॥

૭. આમ કરવામાં તો ઘર વેચીને તીરથ કરવાની વાત થઈ, માટે એ ધર્મ કામનો નહિ. ઘર સાચવવું ને હરિભજન કરવું એ ખરો માર્ગ છે એમ કોઈ—વણા ધર્મસંપ્રદાયવાળા—ખતાવે છે તે ઠીક છે. એ વાત જોડી છે એમ જણાવ્યું છે. આમ હોયજ નહિ, કેમકે જેને હરિ ઉપર ખરો પ્રેમ છે તે હરિ વિના બીજું દેખતો નથી, ને હરિ તો સર્વત્ર છે, ત્યારે આ મારું ઘર ને આ હરિ એવો ભેદભાવ ક્યાં રહેા ? સિદ્ધાન્ત એજ છે કે મોક્ષ કેવલ અભેદનો અનુભવ કરવામાં છે બીજા કશામાં નથી, ઘર બાળી તીરથ કરવાની પણ વાત નથી, કેવલ ભેદનો તથા ન્યૂનાધિકતાનોજ નિષેધ છે.

આ કડીમાં સર્વે દ્વૈતવાદીઓના ખંડનની સૂક્ષ્મયુક્તિ કહી છે.

૮. ત્યારે ખરો ભક્ત, ખરો પ્રેમી, ખરો જ્ઞાની કોણ ? જે અમે પ્રેમી છીએ એમ કહેતા ફરે છે તેવા રાગી લોક ખરા રાગી—પ્રેમી—નથી; એ તો એમ કહે છે તેટલામાંજ તેમનો સ્વાર્થ જણાઈ આવે છે, અમે પ્રેમી ને બીજા નહિ એ ભેદયુક્તિજ તેમનું અજ્ઞાન જણાવે છે; પણ ખરા પ્રેમી, જ્ઞાની, તો એજ કે જે વિરાગી છે અર્થાત જે પોતાના પ્રેમસ્થાન—પ્રભુ—સિવાય બીજા

બાણતા સરખા પણ નથી, બધું પ્રેમસ્થાનમય દેખેછે, મારું તારું એ પરથી વિરાગ પામ્યા છે. ભેદ એ શબ્દ સમજતા નથી. આવાનેજ વેરાગી કહેવાતા હોય તો દુનીયાંમાં વેરાગી થઈ ફરેછે તે કેવા ? જેઓ રાગ અર્થાત્ પ્રેમ, અને વિરાગ—ત્યાગ—એ બેને એકરૂપે—ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે—નથી સમજતા તે તો દુનીયાંમાં ભીખ માગવા માટે વેષ ધરનાર વેરાગીઓ છે. ખરા વિરાગી તો પ્રેમીજ છે; કોઈ પર પ્રેમ ન રાખતાં સર્વને ત્યજીને નાસનાર વિરાગી નથી એ તો કેવલ પેટને માટે ભમનારા છે.

૯. આ પ્રમાણે હોવાથી સિદ્ધાન્ત કે નિર્ધિકાર પરમાત્મા એજ પરપ્રેમારૂપ છે; તેનો પ્રેમ કરનાર મણિરૂપ અધિકારીઆને લોક પથથરરૂપ ગણે તો પણ ભલે. એમના કહેવા ઉપર તે પ્રેમનો સંબંધ નથી.

(૯)

વિવેક, વિરાગ, શમાદિવ્યસંપત્તિ અને મુમુક્ષુતા એ ચાર બ્રહ્મજ્ઞાન પામવાનાં સાધન કહેવાયછે; તે જેનામાં એ ના હોય તેને બ્રહ્મજ્ઞાન સાંભળવાનો અધિકાર પણ કહ્યો નથી. આવાં સાધનોમાં પણ વિવેક અને વિરાગ વિના તો નજ ચાલે એમ સૂક્ષ્મસિદ્ધાન્ત છે. તો પરમવિરાગ પામી, બધે બ્રહ્મભાવનો પ્રેમ મનન અને નિદિધ્યાસનથી માની, તૈયાર થયેલા અધિકારીનો બ્રહ્મજ્ઞાન દ કહી બતાવેછે. વારંવાર કહ્યુંછે કે આ આનંદ અવર્ણ્ય છે, છતાં તેનું કાંઈક વર્ણન કરવાનો પ્રયત્ન છે. આટલે સુધી આવ્યા પછી, મનોવૃત્તિને કેવલ નિર્મૂલ કરી બ્રહ્મભાવના દૃઢ થવા માટે વિવિધ માર્ગ છે. જડયોગ, પુરુષયોગ, ધર્મયોગ, ભક્તિયોગ, હઃયોગ, જ્ઞાનયોગ વગેરે ભિન્ન ભિન્ન અધિકારીની યોગ્યતા પ્રમાણેના

મિત્રમિત્ર યોગમાર્ગ ઠરાવેલા છે. એ સર્વની વાત અનાદિકાલથી કેવલ શુદ્ધગમ્યજ રહેલી છે, ને તેમ હોવાનું કારણ પણ છે, કેમકે એવી મુદ્દમ વાત અંધદ્વારા યથાર્થ કહી શકાતી નથી. અત્રે તે કહી બતાવવાનાં પ્રસંગ કે સામગ્રી કાંઈ નથી, પણ આ રથએ તેની સૂચના માત્ર કરી તે પછીના પ્રજ્ઞાનંદનુંજ કાંઈક જ્ઞાન કરાવવા પાર્શ્વ છે. એ વર્ણન ત્રણ પ્રકારે કરી બતાવ્યું છે, માયાથી છૂટા થઈ તેનો પ્રજ્ઞાભાવ સમજી વિરક્ત થયેલા માનીની સ્થૂલ ઉક્તિ પ્રથમ આવે છે (૯); પછી શુદ્ધ પ્રજ્ઞાનંદ કેવલ અવાચ્ય છે તેનું વર્ણન તેવા આનંદમાં મસ્ત થયેલાની ઉક્તિદ્વારા છે (૧૦); ને આખર અવર્ણ્ય છે તે પણ કાંઈક તાદરા બતાવી શકાય એવી ઉપાસનાને યોગ્ય પ્રજ્ઞસ્તુતિ છે (૧૧). અંધસમાપ્તિ વખતે મંગલ પણ એમ પ્રકારાંતરે થઈ રહે છે.

૧. માયાનો પ્રજ્ઞાભાવ થઈ રહ્યા પછી જોણે છે કે બાલ દુનીયાંની નજરે મારાં માગિક સુખ મારાથી છૂટી ગયાં મારે હવે હું દુઃખી હોઈશ એમ લાગતું હશે, તેથી હું એમ કહું કે હે મારી પ્રિયા માયા ! તેં જે જે આનંદ કરાવેલા તે તારી જગો મારા દિલથી તખ્તપર કોઈએ અઘાપિ પૂરી નથી, તને મૂક્યા પછી મને તારા જેવો આનંદ આપનાર કોઈ પ્રાપ્ત થયું નથી, તો સંભવે; પણ નહિ, મારા દિલમાં જે આનંદમય પથારી થઈ રહી છે તે હવે સૂની છે એમ ન જાણવું, પ્રથમ તો તું એકલીજ મારાપર કૃપા કરી રહી હતી, હાલ સર્વપ્રજ્ઞાભાવ મળતાં પરમાનંદ સર્વત્ર જામી રહ્યો છે ને તે વળી નિત્ય છે, હરદમ મારા શ્વાસોચ્છ્વાસની સાથે જડાયેલો છે, ' તું ' એ શબ્દજ મિથ્યા થયો છે.

૨. એવો કલ્પિત પ્રેમ શા કામનો ? ખરા પ્રેમનો અનુભવ

તો દુનીયાંમાં છે. આવી શંકાનું સમાધાન કરેછે કે દુનીયાં ભલે પ્રીતિ ભરેલી હોય, ને ભલે તે પ્રીતિનો કોઈ ભાગ્યવાન માણુએ અનુભવ કરતાં હોય, આટલુંજ નહિ પણ દુનીયાંમાં તમે આ પ્રમાણે કહોછો તે કરતાં પણ કદાપિ સોગણી પ્રીતિ પ્રાપ્ત થતી હોય, તો પણ મારું દીલ એવી પ્રીતિને માટે હવે યોગ્ય થયુંછે કે એ સોગણી વધેલી દુનીયાંની પ્રીતિ પણ મારા દિલને પૂરી નથી. મારા દિલમાં એવી પ્રીતિ સમુદ્રમાં બિંદુ જેવી છે, એવો મારો પ્રેમાનંદનો અનુભવ અગાધ અને ગહન છે. માયિક પ્રીતિની અને દરકાર ક્યાંથી હોય ।

૩. આમ છતાં પણ હું કાંઈ માયાને છેક ત્યજી શક્યો નથી. શાસ્ત્રનાં વચન છેજ કે ગમે તેવા માનીને પણ પ્રારબ્ધ અને પ્રકૃતિને અધીન રહી કર્મોપભોગ તો કરવોજ પડેછે, પણ તે કર્તા ભોક્તા સમજતો નથી એટલેજ તેના જ્ઞાનનો ઉદય છે. નં કર્મણામનારંભાન્નૈષ્કર્મ્યં પુરુષોઽશ્રુતે । ન ચ સંન્યસનાદેવ સિદ્ધિમ-મધિગચ્છતિ ॥ શરીરયાત્રાપિ ચ તૈ ન પ્રસિદ્ધયેદકર્મણઃ ॥ ન હિ કશ્ચિત્ક્ષણમપિ જાતુ તિષ્ઠત્યકર્મકૃત્ । કાર્યતે હ્યવશઃ કર્મં સર્વઃ પ્રકૃ-તિજૈર્ગુણૈઃ ॥ પ્રકૃતિસ્ત્વાં નિયોક્ષ્યતિ ॥ ઇત્યાદિ. એમ હું પણ માયાનાં કર્મમાં તો પડેલોજ છું. એટલે તારાં મુખદુઃખનો ઉપભોગ મારે પણ કરવો પડેછે, છતાં હું તારી સ્થૂલ કૃતિની પછવાડે દોડાદોડ કરતો નથી, કે તેના યોગાયોગ થતાં કૂઝાઈ જતો કે હેરાન થઈ જતો નથી. તને તો હું ભાવે—ભાવમાત્રથીજ—રમાડુંછું; તારા સૂંઝ-ધથી પેદા થતી વૃત્તિઓને તદ્દિરોધી વૃત્તિઓથી શમાવુંછું, ને આનંદ કરુંછું, અને એ પ્રમાણે તને નિરંતર પાસે બેસાડી રાખુંછું—સદા

તારા પ્રસંગમાંજ નિર્લેપ રહી કરું છું; કેવલ એક સાનમાત્રમાંજ તને મારી પાસે બેસાડું છું કે ખરેખરી નાખું છું એટલું હવે મને સામર્થ્ય છે. આવા આનંદ હું તારી સાથે પણ કરી કરું છું, ને કૃપયિત્તુ એવા તારા આનંદને સાક્ષાત્ બોગવત્ના મને મન થઈ આવે છે, પણ હું કોઈ મૂર્તપદાર્થ જોતો નથી એટલે કાને ભેડું ? મૂર્તપદાર્થ એમ નથી જોતો કે ખરું અલ્પમયજ છે તેમાં અમુક વ્યક્તિ છે ને તે મારી છે એ ભાવ ઉદયજ પામતો નથી. વ્રજાપર્ણ વ્રજા હૃદયવ્રજામાં વ્રજાણા હુતં ॥ વ્રજાવ તેન ગન્તવ્યં વ્રજાવર્માસ-માધિના ॥ ગીતા ॥

૪. મૂર્તવસ્તુમાત્ર હું માનતો નથી, ને મારે હવે તેનું કામ પણ શું છે ? એજ અર્થાત્ પૂર્વે અનુભવેલાં નયનની મઝા મને કાંઈ અધુરી નથી કે કોઈ મૂર્તિને શોધું. એજ નયનોની મઝા એમ કહી કેવલ બ્રહ્માનંદ કહ્યો—નયન—એટલે દક્—જોનાર; તો ખરે જોનાર જાતા, પરમાત્મા છે. એ ઉપર પ્રમાણ કે સાક્ષી હોય ન તુ દરયતે ॥ વાં મું ॥ એવા પરમાત્મારૂપ દ્રષ્ટાની તારો સંબંધ થતા પહેલાં અનુભવેલી ને હાલ પાછી અપરોક્ષ

* વૃત્તિથી વૃત્તિને સમાવવી એ પણ એક યોગ છે. એન વણ પ્રકાર છે. અત્રે એવું ઇષ્ટ છે કે વસ્તુમાત્રમાંના સત્-ચિત્-આનંદ અંશરૂપે સર્વે અલ્પરૂપ છે, ને નામરૂપ—માયા—મિથ્યા છે—એજ નહિ—આવી વૃત્તિ તદાકાર જમી છે ત્યાં જીજ્ઞાસો ઉદયજ નથી. (જુઓ. પા ૧ ની હક ૨ ઉપરની ટીકા). અજપાતું રટન, પ્રણવની અવિચ્છિન્ન ધારણા, સ્વરસંધાન, ઇત્યાદિ જીજ્ઞાસુત્તિને ઉદય ન પામવા દેવાનાં અંતરંગ તથા, દયા, ક્રમા, મૌન, પ્રેમ આદિ નિયમગ્રહણ એ બહિરંગ સાધન છે.

યયેલી મઝા મારે કાંઈ અધુરી નથી, કે હું કોઈ વ્યક્તિને કે તારાં નયનની મઝાને કલ્પવા જઈ.

૫. તારો ને મારો સંબંધ અલખત છૂટે તેવો નથીજ, પણ તેમાં થયું છે એમ કે તું મને એક વાર તો ખુબ—કેવલ તારા કબ્જામાં જ લઈ લે તેવી રીતે—મળી હતી, પણ તેવું તારાથી નિત્ય રહેવાયું નહિ, કેવલ એક બે ક્ષણ જેટલી વારજ તેવી રહી ને મને જોહમાં નાખી તારા પર લીન કરી શકી; પણ મને જ્ઞાનનો ઉદય તારી અસ્થિરતા જોઈને થતાની સાથે તું ગઈ—પણ મારા દિલમાં ઘણો સખ્ત ઝખમ મારતી ગઈ, મહાકષ્ટ ને દુઃખ સહન કર્યા વિના મારાથી તું લગ્નધ નથી—વિરાગ સહજમાં પ્રાપ્ત થયો નથી; —પણ જલે ગમે તેમ પણ તું ગઈ એટલે પાપ ગયું, ને તેવું કારણ એટલું જ કે તું, રંગમાં—આનંદમાં—પૂરી—ખરી ઉસ્તાદ—નહિ, અર્થાત્ તારો આનંદ પ્રજ્ઞાનંદ તુલ્ય નહિ એટલેજ તને ત્યજ્યા પછી પણ મને તારી પાસે પાછું આવવાનું મન ન થયું; બાકી તેં તો ઝખમ કર્યો હતો કે જેથી તેમ કરવું પડે. વિરાગ પ્રાપ્ત પછી પણ માયામાંથી કેવલ મુક્ત થઈ જવું માહા કઠિન છે.

૬. આવો તેં દુઃખ દેવા ઝખમ કરેલો તેનાં પણ મને તો ઝખમય ક્ષણ થયાં. એ ઝખમમાંથી જે લોહીનાં દીપાં નિરંતર નીકળ્યાં કરતાં તે દીપે દીપે હું તને સંભારતો, કે તું આવી દગાબાજ છે ને ખરો આનંદ તો એ ઝખમ છતાં પણ એન કરાવનાર પરમેશ્વરમાં છે. કીક કર્યું, તેં જો આવો માર ન માર્યો હોત, તારો ને મારો સંબંધ ન થયો હોત તો કર્તાર—પરમાત્મા તેના આનંદની પરમશુભી મારાથી પુરેપુરી સમજત નહિ. આમ માયાનો પણ ઉપકાર માન છે. ખરી વાત છે કે દુઃખ વિના વિરાગ

નથી, વિરાગ વિના જ્ઞાનનથી, જ્ઞાન વિના આનંદ નથી વિપદઃ સંતુ
નઃ શશ્વત્ તત્ર તત્ર જગદ્ગુરો । મવતાં દર્શનં ચત્સ્ત્યાદપુનર્મવદર્શનમ્ ॥
છત્યાદિ શ્રીમદ્ભાગવતમાં પણ એજ હેતુથી કહ્યું છે.

૭. હવે માયાનો છેડો આવી ગયો છે. તારાં સુખદુઃખ મળે
તેનો હવે હીસાખ નથી. તું ગમે તો સર્વાંગે પ્રાપ્ત થા, ગમે તો
કદાપિ ન પ્રાપ્ત થા તો પણ મારે તો તું આઠે જામ નજર આગ-
ળજ છે—કેમકે સર્વાત્મભાવમાં તું કાંઈ બહાર નથી. પણ તારી
હાજરીથી મને સુખદુઃખ કાંઈ નથી કેમકે એ સુખદુઃખરૂપી જે
ખુવારી, ખરા માર્ગથી ચલવા રૂપી હાનિ, તે તો હું તું એવો ભેદ
હતો ત્યાં સુધી જનતી હતી, તેજ ભેદ ઉપર હવે મને સમુદ્રી-આ-
સ્તા નથી એટલે તારો સંબંધ છતાં સુખદુઃખનો ગંધ પણ
આવવાનો નહિ.

(૧૦)

હવે આગળ પ્રતિજ્ઞા કર્યા પ્રમાણે અવાચ્ય પ્રશ્નાનંદનું
વર્ણન આવ્યું.

૧. કોઈ જ્ઞાની પરમાનંદમાં મસ્ત થઈ રહેલો, તેને આનંદાશ્રુ
પડતાં જોઈ, માયિક જીવે તેને તે અશ્રુતું કારણ પૂછતાં તે કહે છે કે
અરે ! તું એ પ્રશ્ન પૂછવાને પણ લાયક નથી. એ મારાં અશ્રુ તું
બંધ કરવાને સમર્થ છે ? ના, ના, એમ માનતોજ નહિ, એ મારાં
ખ્યારાં આંસુડાં લોહી નાખવાની કોઈને શક્તિ નથી. મારા પરમાનં-
દરૂપ એ અશ્રુ છે એમ જણાવવા કહે છે કે મારાં આંખો જીવન-
વ્યાપાર એ અશ્રુમય છે. મારું જીવન, અંતઃકરણ—જે માયારૂપ
છે—તે આ અશ્રુરૂપે જોગણીને બહાર નીકળી જઈ પ્રજ્ઞભાવ પામે છે,
તો તેને અટકાવનાર કોણ છે ? એવો કોઈ માયિક પ્રદર્શન નથી કે

જે મને માયામાં ખાંધી શકે, ને મારા આનંદમાં વિદ્ધ કરે.

૫. હું કોણ છું ? જેને કશાનો લેપ નથી, જે અવિકૃત છે એવા, અંબજન—સંસર્ગ—વિનાના નિરંજન નામનો મેં જામો ચેહેરેલો છે, ને હું પ્રેમરૂપ પ્રભમાં લીન થઇ તેની ઉપાસના કરનાર ફકીર છું—ધેસો, જગત્ ને મન તદન ગાંડો થયેલો ફકીર છું, એવી મારી આનંદમય ફકીરી, અને એવો મારો નિરંજન નામનો જામો કોણ મૂકાવી દેનારું છે ? કોઈ નથી.

૩-૫. તમે કહેશો કે દુનીયાંમાં રહેવું અને આવી ગાંડાઈ ન આલે, તો તેનો એજ જવાબ છે કે શું દુનીયાં છે ? અર્થાત્ ખરા અસ્તિત્વવાળી છે ? એમ હોય તો નિત્ય ત્રિકાલસિદ્ધ—હોવી જોઈએ. આમ તો છે નહિ, ત્યારે શું દુનીયાં નથી ? અર્થાત્ ત્રણે કાલમાં નથી ? આતું ઉત્તર પણ હા નથી એમ કહો, તો નજરે જીવો છો તે શું છે ? ત્યારે સિદ્ધાન્ત કે માયા અનિર્વાચ્ય છે—છે એ ખરી ને નથી પણ ખરી—એવી વિરુદ્ધ વાતવાળી અનિત્ય દુનીયાંનો હું દીવાનો નથી. મને તેની દરકાર નથી. ત્યારે સાચી વાત શી અને શાના ઉપર શ્રદ્ધા કરોછો ? એનું ઉત્તર એજ કે ત્રિકાલસિદ્ધ એવો સદાય સાચો તો પ્રેમ—પ્રભ છે, ને એ પ્રેમ સાથે દુનિયાં તો હરામ છે—અર્થાત્ એ પ્રેમવડેજ પોતે નીસે છે, છતાં તે પ્રેમને ગણકારતી નથી, તેવા પ્રેમનિષ્ઠ સંત લોકને નિંદેછે, પ્રભમાર્ગથી અળગા કરેછે—પ્રેમનો ને માયાનો વિરોધ છે. આમ પ્રેમ જ્યાં વ્યાપ્યો ત્યાં દુનિયાં જણાતીજ નથી; એટલે નીતિ, રીતિ, વ્યવહાર એ બધું દુનીયાંનું કર્મ છે, તે પણ ક્યાં રહ્યું ? અર્થાત્ માની કોઈ પણ નિયમથી બંધાયેલો નથી. આ પ્રમાણે દુનીયાં પ્રેમમાં જણાતી નથી, દુનીયાંમાં પ્રેમનો સંભવ નથી,

પણ પ્રેમ એવો સમર્થ છે કે તેના પડે અગણિત આવી દુનીયાં હલી થઈ શકે છે—વિરિંચી, ખલા, વિષ્ણુ વગેરે મહોટા દેવ પણ એ પ્રેમનીજ ખડી કરેલી દુનીયાંમાંના છે, તો જે દુનીયાંમાં પ્રેમ નથી જડતો તેવી તુચ્છ દુનીયાં બનાવવી એ એ પ્રેમને સહજ છે. પ્રેમાનંદની અતુલ રચનામાં લાખો દુનીયાં અન્યાં જાય છે ને પરમાનંદની વૃદ્ધિ થાય છે. કશું પ્રેમ વિનાનું નથી.

૬. હું કોણ એ પૂછ્યું હતું તો તે હવે સ્પષ્ટ થયું કે મારું નામ એજ, અર્થાત્ આ પ્રમાણે કયી બતાવ્યો તે પ્રેમ; ને એનીજ શોધમાં મારું તાન ગુલતાન થઈ રહ્યું છે, હું કેવલ તન્મય છું. જેમ તું એવી વસ્તુ નથી તેમ હું એવી પણ નથી. એની શોધમાં ને શોધમાં બધી દુનીયાંને ફના માનું છું, આખી દુનીયાંનો હું માલીક હોઉં ને તે ત્યજવી પડે તો તે માટે પણ તૈયાર છું એવો મને એનો આનંદ છે—મારામાં ભેદબુદ્ધિજ નથી—સર્વે પ્રભુ વિના નથી, પ્રભુ છે.

૭. એ આનંદ કેવો છે તે કહો કે બીજા પણ અનુભવે—એવો પ્રશ્ન કદપીને કહેછે કે એ આનંદની મઝા મને તે મનેજ, બીજાને કહી શકાય તેવી નથી; કોઈ અનુભવી હશે તે જણશે, કોઈ ખરો પ્રેમી સમજતો હશે; બાકી કહેવાય તેમ નથી. ત્યારે કોઈ એમ શંકા કરે કે એ આનંદ હું પામ્યો હોઈશ કે નહિ પામ્યો હોઈ, કેવલ આવો બકવાદજ કર્યાં કરું છું, તો એનું પણ ઉત્તર એનું એજ કે એ પૂછવાનો અધિકાર કોને છે ? કોઈને નથી. જે કોઈ ખરા સુસુક્ષ્મ અધિકારી હશે તે સ્વતઃ સમજશેજ, તેમના વિના બીજાને એવો પ્રશ્ન પૂછવાનો હક નથી, ને તે વિના કોઈને હું જવાબ પણ કહી શકવાનો નથી. અભેદ થયો ત્યાં કહે કોણ, સાંભ-

જે કોણ? નેથું કહે? એવો એ આનંદ અવસ્થા છે. (જુઓ પદ્ય ૬ ની દુક ૬ ઉપરની ટીકા).

૮. એ આનંદ સર્વદા હો, મને, યોગ્ય અધિકારીમાં શ્રેષ્ઠમણિરૂપ સુમુક્તને, પણ સર્વદા હો, એવા આશયથી કહે છે કે એજ આંશમાં રાત દિવસ આંખ ભીની રહો, ને ખીજું કંઈ ન દેખે તેમ મીચાયલી રહો. અને એવી મારી કે કોઈ જ્ઞાનીની મીચેલી આંખને ખોલવાની વ્યર્થ મહેનત કરનારાંએ દૂર રહેવું, કેમકે તે આંખ ખુલશે તો તેમાંથી નીકળતી કઠિન જ્વાલા તેવાંથી ઝીલાવાની નથી. ખરા જ્ઞાનીને છેડી ખોલાવવા તે જો 'તેમના જેવા થવાનું' મન હોય તોજ, બાકી તેમની સમાધિ ભગાવ્યાનો દોષ બેસે, અને આપણે પરિણામે તેમને મૂડીને નાસવું પડે એવી તેમના ઉપદેશની વિકટતા બાસે બ્રહ્માનંદની વાત સરલ છે, પણ અનુભવ મહાવિકટ છે. કુશલા બ્રહ્મવાર્તાવાં વૃત્તિહીનાઃ સુરાગિનઃ તેડવ્યજ્ઞાનતમા નૂનં પુનરાચાન્તિ ચાન્તિ ચ ॥ અપરોક્ષાનુભૂતિ ॥ ન નશ્યતિ વિના પાનં વ્યાધિર્મેષજશન્દતઃ ॥ વિ. ચૂ. ॥ ઇત્યાદિ.

(૧૧)

છેવટ ગ્રંથસમાપ્તિનું મંગલ આદરતાં, ઉપાસનાયોગ્ય બ્રહ્મદષ્ટિનું વર્ણન આગળ કહ્યા પ્રમાણે કર્યું છે. વૃત્તિ સંબંધે પદ્ય ૧૦ માં જે કહ્યું છે તે આમાં પણ ઉપયુક્ત છે.

૧. દગ્ એટલે સર્વસાક્ષી જ્ઞાનસ્વરૂપ બ્રહ્મ એમ આગળ સમમાણ પ્રતિપાદન કરેલું છે. બ્રહ્મરૂપ દ્રશ્ય મારા દિલમાં છાપ રહ્યો છે. પણ તે ક્રૂર દ્રશ્યજ છે એમ નહિ પણ રસો વૈજઃ ઇત્યાદિ શાસ્ત્રવાક્ય પ્રમાણે કેવલ રસમય, રસરૂપ, આનંદસ્વરૂપ હોઈ મારા દિલમાં ભરાઈ ગયો છે. પરમાત્મા લિંગરહિત છે, તેને નર,

સાથે નવો નવો આનંદ આપી રહી છે, અર્થાત્ મનને એકજ જા-
તનો આનંદ બતાવી કંટાળો ઉપજાવે તેવી નહિ પણ નિરંતર
નવિન નવિન આનંદ આપી રહી છે, એને અધીન સર્વ હોવાથી
નાના આનંદમય છે, આ આનંદને સુધારૂપ માની તેની પરમરમ-
ણીયતા બતાવી છે કે જેમ સુધા મુંવાને પણ જીવાડે છે તેમ આ
આનંદ પણ પરમરમણીય તથા સમર્થ હોઈ સર્વને દુઃખાદિ પેદા
કરનાર અજ્ઞાનને પણ, જ્ઞાનમય-આનંદમય-બનાવે છે. તો સામા-
ન્ય દૃષ્ટિના આનંદમાં ને આ આ નંદમાંનો તફાવત અંધને પણ
જણાય તેવો છે.

૪. એમ પણ ભલે હો. છતાં કેવલ સુખમય હોય તો તે ન-
કામી છે, કેમકે સુખં હિ દુઃસ્વાન્યનુમૂય શોભતે ઘનાન્યકારોચ્ચિવદીપ-
દર્શનં એ પ્રમાણે દુઃખના અનુભવ વિના સુખનો અનુભવ આનંદ
આપતો નથી, સુખ કેવું રમણીય છે એ દુઃખ જાણ્યા પછી સમ-
જાય છે માટે આ પરમ દૃષ્ટિ કેવલ આનંદમય તે નકામી છે. આ
વાતનો નિષેધ કરી બતાવે છે. એ દૃગ્નેજ અધીન સુખદુઃખ
સર્વનો સંભવ છેઃ ચત્સ માસા સર્વમિદં વિભાતિ ॥ ૮૫૦ ॥ ન ત્વાહં
તેષુ તે મયિ ॥ ગીતા ॥ ઇત્યાદિ શ્રુતિ સ્મૃતિ પ્રમાણે એના વિના
કાંઈ સંભવતુંજ નથી, એ લક્ષમાં રાખી વિવેચન કરે છે કે દુઃખ
સુખ વગેરે વિવિધ રંગના જેવ આ ખલક--જગત્--રૂપી, સુ-
રંગ--આનંદકારક નાટકમાં, એ દૃગ્ પોતેજ તથાવ્યાં કરે છે- તો
પછી કહી તે શંકા ક્યાં રહી ? માયા બ્રહ્મનું એક્ય પ્રતિપાદન કરી,
હિંત્ર શંકાનો નિષેધ કરતાં, વળી બ્રહ્મદૃષ્ટિ કરતાં માયિક દૃષ્ટિનું
કેવલ અધમત્વ સાધ્યું છે. સર્વનો આધાર બ્રહ્મ ઠરાવી ચત્કિંચિત્
વાતને પણ બ્રહ્મભાવે ભજવાની યુક્તિ તથા ભક્ષ મળે એવી ઉપાસ-

ના પ્રક્રિયા પણ સામાન્ય મતિના આરોહને માટે જતાવી દીધી છે.

૫. આવી પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટિ થયાનું ફલ કહેછે કે મનોમય સૃષ્ટિરૂપ અંતરમાં, તથા જડ સૃષ્ટિરૂપ બાહ્ય જગત્માં, તેમ ઉપર નીચે-આધિદેવિક પદાર્થોમાં પણ—સર્વત્ર, પરમાનંદ, આવી દૃષ્ટિ મચાવી રહી છે, અર્થાત્ નિલ ચલાવી રહીછે, કદાપિ તે પરમાનંદ બંધ પડતો નથી. તે પરમાનંદ-મોદ-કેવો છે ?—મણિમય છે. અર્થાત્ જેમ સ્પર્શમણિનો સ્પર્શ થતાં હોહમાત્ર સુવર્ણમય બનેછે તેમ—પ્રહ્લમણિનો સ્પર્શ થતાં તમામ પ્રહ્લમય થઈ રહે એવો મણિમય મોદ, અભેદપ્રેમાનંદ મચાવો રહી છે.

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ।

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥

मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् ।

कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमान्ति च ॥

॥ श्रीमद्भગવદ્ગીતા ૧૩

इति श्रीब्रह्मार्पणमस्तु.

મિશ્રવનિ.

૧

શુકાખ્યાન.

પ્રશ્ન.

ઉપજાતિ.

રે શુક ! દીસે ક્યમ ગાભરો તું !
ઘેત્રો થયો ? કે ગમ બુદ્ધિ ? કે શું ?
ખોયું કશું ? કે પડ્યું કષ્ટ મો'હું ?
કઠોર ભાસે વદનેથી હૈયું !—

ઉત્તર.

હરિગીત (વિષમ)

ગમ તૂતી, કે દિલડું ગયું, ગમ વાત કે સુખડું ગયું,
ગયું શું ! યયું મુજને શું ! નવ સમજાય, નવ જાયેકયું;
નદી પવન વન તરુકુંજ ભટક્યો ભુલોને નિજ ભાનને,
આ લાધ્યું ! આ તહીં લાધશે !—ગયું, નાહું—

દર્શક તાલને. ૨

દિઠ હરિણ મેં જલગાટ ધસતાં દોડી મરતાં ટળવળી,
દિઠ નાગ, પન્નગરાજની મૃદુગાતમાં નિજતા ગળી,
દિઠ મીનજલ, વળી કમલ ક્યાં સુરન્દરમાં રમતાં હમી !
દિઠ પોયણી નિશ મા'લતી પિતી નાથ સહરસ ધસમ

દિઠ કૌમુદી પતિપાસ લટકે નાયતી મૃદુ હાસથી,
 દિઠ દામિની પતિ મેઘ સમીપે લાસતી સુવિલાસથી,
 દિઠ એકજીવથી અંગ ભેઃ રથઅંગ સહચરી તેતણી,
 દિઠ એમનલ ભૂમીઅકલરચના બચનહિ વચને ભણી. ૪
 દિઠ નૃત્ય ગ્રહ ઉપગ્રહતણાં કદો ઉડો જતો નલપારત્યાં,
 દિઠ ગગનગણુ ઉડુગણુ ભ્રમણમાં સ્નેહથી સંધાયલાં,
 એ સ્નેહરચના ! સ્નેહમય સહુ ! દૃષ્ટિ નવ બણે ગણી,
 હાંફે રહ્યું મુજ મન ઉમંગે, ગાનમાં હું ગયો ગણી. ૫
 ઘેલું થયું મુજ ચિત્ત નવ ટકયું ધર વિષે ધરુણી વિષે,
 નવ માત વળી નવ તાત ભાત ન નાતથી મન ના રિઝે,
 નવ ધર્મ કે નવ કર્મ સર્વ ઉપાસના ગર્હ ઓગળી,
 જપું અજપ જપ ઘેલો ફરું નવ તોય તન ટાઢક વળી-૬
 ફર ફર ઉડે ધ્વજ ગાય મળો મળો ખંદો દ્વિજ બહુ ઝુંડમાં,
 કહીં ગાન તાન અલંગ ઉડતાં વનવિહારો વિહંગમાં,
 કહીં ભજન કીર્તન થાય, વળી કહીં લલિત લલના લાસતી,
 પણ એ વિષે રતિ થાય અણુભર; થાકો ઝટ કંટાળતી-૭
 એતાં મળ્યું નિજ જ્ઞાન મુદમય તેજ ઝટ તેમાં મળ્યો.

એ તેજનો જનમનવિષે અંશાંતરે વાસો રહ્યો,
 કહીં ચપલ, કહીં હજીવલ, ધવલ, કહીં રત્નપણ રહ્યું ધૂલમાં,
 આનંદ રતિ પરમાત્મ અનુભવ અવ તો એ મૂઝમાં-૮
 મેં તેજ લહ્યું મન તે ગૂઢ્યું બહુ આખતાં લાગ્યું ગળ્યું,
 મુજ જીવિત સઘળું તે વિષે રસરૂપ ગળી જઈને ભળ્યું,
 કહીં શૃંગ ચઢ્યું મન નલતણે ધરણી નિહાળી ધૂજતી,
 કહીં કાલત્રયતણી વાત એક નિમિષમાંજ થઈ છતી-૯
 કાલ દિક્ષી અખાધ વિકૃત થાય નવ સંસારથી,
 કહીં મેઘ ચઢવે ગગન ગજવે થાય સુરજ સારથિ,
 ઈંદ્રાસને ચઢી જાય કહીં કહીં પાન અમૃત લે કરી,
 કહીં દેવમંડલ સચરે વૈભવ લહે પાતાલથી,-૧૦
 સ્પર્શ વૈભવ, શ્વાસ અમૃત, જાત મુદ્ધન રહ્યું યની,
 વૃત્તિ થઈ રહી મત્ત સહુ સ્વર્ગાપવર્ગ ઉવેખતી,
 મૃદ મધુર રસ ઝીલ્યો ધણો રસપૂરમાં હૃદયો ભળ્યાં,
 મુજ હૃદય રસટપકે હૃદય જડ તે દ્રવી દ્રવી ઓગળ્યાં-૧૧
 આનંદલહરે અધિક વિહરે મત્ત થઈ ઉનમત્ત ને
 અતિરહી પ્રમત્ત ન આપતું મન અન્યવાતે ચિત્તને—

૧૨ ચિત્ત ચિત્ત રહ્યાં રમી ચઢી એક દિન શિશ મેરુને,
 તેવે ઉભય-રસ-તેજ થઈ ખગ ગેખ થયું નભમંડલે.-૧૨
 ગઈ આંખ ઝટ ઝંખાઈઃ ઉઘડી ત્યાં ન કોઈ, ન મેરુ છે,
 તરુ એક પર જેઠો હું દવ ચોપાસ ભડભડ આ બળે,-
 આ સ્વપ્ન દવ ! કે સ્વપ્ન સુખ મેરુ મુઘો જ ભોગવ્યું !
 તન અગ્નિઝાળા લાગતાં સુખ સ્વપ્ન મેરુનાણું ઠર્યું-૧૩
 નાઠો ઉડયો ડાહ્યો થઈ ધરખાર અન્ન વિચિતતો,
 પણ સ્વપ્ન સુખ સંભારતાં થઈ મૂઢ ભ્રમમાં જેસતો-
 પ્રેમ નહિ એ વે'મ છે, છે પેટ મો'ટા પ્રેમજી,
 લુપ્તે લુખ્યાં છે લાડ સઘળાં સ્વાર્થ વણુ બીજું નથી-૧૪
 ચઢતા સુરજને સર્વ વંદે પ્રેમ ક્યાં આ પલ ગયો—
 એ તર્કના ઉંડા ગહનમાં મોઢ મમ શોધી રહ્યો;
 આવો, મળ્યા બહુ દિવસ, ભેટો; વાત એ મુજ ખવાખની,
 ગમતું નથી મુજને કશું, કારણ કશું જાણ્યું નથી-૧૫

પ્રતિઉત્તર.

વસંતતિલકા.

મિથ્યા વદે શુક ! તું વાત વિચારસૂતી,
 છે પ્રેમ તો જગતજીવનતંત્રદારી,

મિથ્યા દિસે, ખરું દિસે, જ્યગ લે નિહાળી,
છે દષ્ટિદોષ રહી વસ્તુ સદા નિરાળી— ૧૬

એક દાણે સરસ શીતલ વારિ-ધારા,
અન્ય દાણે, તુરત, તે શર અગ્નિધારા,
દેખાય દુઃખ સુખ, ને સુખ દુઃખ લાળી,
છે એ કૃતિ મનની વસ્તુ સદા નિરાળી— ૧૭

છે પ્રેમ લિંગ જગમાં રહ્યું બલકરું,
એથીજ શાન્તિ સુખ મોક્ષનું ઠાગ છેલું,
ખેંચાય આ જગતનો પટ જગ દૂર,
વાધે પ્રતીતિ ત્યજ સુદ્ધનની સ્વરૂર— ૧૮

ઉન્મત્ત તું થઈ ચઢ્યો તટમેરુને કાં,
છે એજ એક થળ ના પ્રીતકી છોવે જ્યાં,
ધેસો થયો ભુલો ગયો તું ન તે નવાઈ,

મેરુની એ રીતિ ગુણીજનમાં છપાઈ— ૧૯

છે એ સુવર્ણમય એ કલિપુંજ મો'ટા,
એનોજ આ જગત ખેલ રચાય ખોટા,
એનાથી લાઈ ભગિની પતિ પત્ની છૂટે,

એથીજ પાશ પ્રીતિના પળમાંજ તૂટે— ૨૦

(૨૯૦)

તું પ્રેમશોધ રઝળ્યો સમજ્યો ન તોય,
ના પ્રેમ થૂણ રસમાં કદી પૂર્ણ હોય,
છે તું નિરાશ પણ તત્પર થા ફરીથી,
થાશે જરૂર રસના સુખની પ્રતીતિ—

૨૧.

હડી ગયું નથી, રહ્યું તવ અંતરે તે,
સંકાય પાંખોં ધર્યું અંકુરરૂપ તેણે,
તેને વધાર ફરી પાઈ વિચારપાણી,
થાશે ફરી જરૂર એ મુજ સિદ્ધિપાણી—

૨૨

ઉપસંહાર.

સોરઠા.

શુદ્ધ સાંભળી ઉપદેશ, આકાશે ઉડી ગયો,
છૂટતાં ભવભય લેશ, સન્મુદ્ધન રસમાં ગળ્યો.—૨૩

(૧૮૮૩)

૨

પ્રેમાનામ.

વસંત તિલકા.

આનંદરેણ હલરાય ભરાય નેહે,

(૨૯૧)

મોદ પ્રમોદ વધતા વરતાય દેહે,
નેત્રે પિવાય હૃદયોન્તર પ્રેમ-પાણી,
કલ્પોલરૂપ ઉછળે મૃદુ ભાગી વાણી— ૧

વિસ્તાર પામો ચિતકું ચિતમાં ગળે છે,
ચૈતન્ય વા ઉભય એક થઇ મળે છે,
વાણી વિના હૃદયભાસ છપાય છાનો,
અન્યોન્ય અંતર લહે પ્રકટાય શાનો— ૨

પામે પ્રસાદ ઝટ પક્ષિણી કલ્પનાની,
ઉડે સુવાસ રચતી સુખ સ્વર્ગનાની,
એ સ્વર્ગદેવ—અધિદેવ—પ્રભા-પ્રસાદે,
જીવે જીવો સુખદ વાસ વિલાસ રંગે— ૩

(૧૮૮૩)

૩

પ્રેમપ્રોત્સાહન.

“ ને વિચારી જીવ તારી ” એ રાહ.

હઠ હઠ અમલ ચૂર નભવિષે તું ને તપે,

કાં મીચાઇ જાય ! પ્રેમમંત્ર તું ન કાં જપે, ઉઠ૦ ૧

વાદળાં વિખેરી દૂર,

તેજ રસિક પૂરતૂર,

તુજ નિહાળી મુખઝળળ જ્યોતથી શુ' લખલખે! ઉઠ૦ ૨

શીત કિરણથી ન ખિલે,

શીતલ વારિ તું ન પી લે,

એક એજ જીવન તુજ અન્ય કાં ઉપાસી લે. ઉઠ૦ ૩

તુજ પ્રીતિને માટ અચલ,

પૂર્ણ થઈ રહ્યા એ વિગલ,

સુખદ શીતલ કિરણ કેશરકુંજમાં ઉતારી લે. ઉઠ૦ ૪

અચલ વિશ્વની ન ગતિ,

પ્રેમ અચલ પ્રેમરતિ,

પરમ સુખ સદૃજ નયન ખલકમાં ખિન્નાવી લે. ઉઠ૦ ૫

પ્રેમથી પુનિત પૂણ,

જીવં તજ દેહ વૃણ,

પ્રેમગણિરૂપશી પરમાત્મમાં લગી રહે. ઉઠ૦ ૬

૪
બુદ્ધિનું આંચલ્ય.
ભૈરવી, ધનાશ્રી, કાશી.
કુમરી.

શા રસપર ગુલતાન, દિવાની, શા રસપર૦

સાર અસાર ન ભાન, દિ૦—શા રસ૦

મકટ અનલ કરી સેવી ન જાણે,

ખાળે કે બળે પ્રાણુ—દિ૦—શા૦

એક રસે ગૃહી એક ખીજપર,

દુઃખી થવા ધર ધ્યાન—દિ૦—શા૦

એક મુખે ચિત્તમાં વસ્યું ખીજનું,

નજરે તૃતીય વખાણુ—દિ૦—શા૦

આ રસ તે રસ હિલચ ન ભાવે,

મરણુ, હાસિ, વળી હાણુ—દિ૦—શા૦

એક પરમરસ—એજ પરમમુખ,

અચલ ન દ્વૈત—પ્રમાણુ—દિ૦—શા૦

વિકટ વિવેક વિદાર જડે રસ,

શસ્ત્ર સગલ મન માન—દિ૦—શા૦

શ્રદ્ધા સગલ અકલ ફૂલ આપે,

પ્રેમલયે લયધ્યાન—દિ૦—શા૦

(૨૯૪)

રસ પરમારપદ રસ સુખ સાધન,
રસમણિ એકજ બાણ-દિ-શા-૦

૯

(૧૮૮૪)

૫

માયાજંગલ.

આશાગોડી.

ભજન કર અકલ અચલ ગુરુધરકા,

પાંછી જે માયાજંગલકા-ભજન કર.

૧

ઇંદ્રવારુણી દેખ ત્રિપટના, આખર ધૂર ઉડાના,

સુખપ્રક્ષાલન જલતટ જા કર, વિપગય વિપગ ઉડાના-

ભજન. ૨

સુંદર નયન સુવાસ સુરૂપ પર ગોહરોં ચિત્ત લુગાના,

ગોહક સર્પકે સુખ દસ કર પુનિ ફોકટ પર દફડાના-

ભજન. ૩

સુંદર સુરસ સુવાસિત નિર્મલ જલમેં જાય મુક્તના,

મુક્તહિ આહકે આસ ભયે દિર ફોકટ દિત્ત પિછતાના-

ભજન. ૪

બાહિર જંગલ ભીતર જંગલ જંગલ જલ ભુજાના,

એકદા છોડ ર એકદા ધાવત એકદે તાંઈ દસાના-

ભજન. ૫

(૨૬૫)

ખાહિરરામ અરામ દા પાવે લીતર રામહિ રામા,
જ્ઞાન-અનલ-અનુભવ તમ જાગે પ્રહ્લભણિ પરસાના-

સજન, ૬

(૧૮૮૪)

૬

વશીકરણ.

ગરબી.

જાણો તો વશકરણી વિદ્યા જાણજો,
અખલા સેજ સખલ થશે સંસાર જો,
મંતર જંતર તંતર જૂઠાં ભામણાં,
જીલે મીઠાં મન મીઠાં સુખસાર જો-જાણો ૦
જપ અજપ પ્રીતિ નામ જપો મનથી તમે,
વ્રત પતિસેવા તનમનથી સચવાય જો,
દીક્ષા લો રતિપતિની સાચી નિર્મલ્લી,
માગો વર પરસુખમાં લેદ ન થાયજો-જાણો ૦
પ્રેમ તણો રસ ઝીલ્યો સીતારામજી,
એ રસ પાધો ગોપી શ્યામશરીરજો,
સાવિત્રી મીરાં સર્વે એમાં ગળ્યાં,

૧

૨

- દ્રોપદી તારા મહોદરી સતી શિર જો—જાણો ૦ ૩
 દારી પ્રેમતણી જગજીવન જાણજો,
 એણે બાંધ્યાં નવ છોક્યાં છોકાય જો,
 રૂપ રંગ રસ સાંધ્યાં ઉખડે સે'જમાં,
 અંગ પડે પણ પ્રેમ નહિ પડટાય જો—જાણો ૦ ૪
 પ્રેમથકી જગ ભાસે સધળું એકમાં,
 એકરસે દૃઢભક્તિ ભજે ગુણવાન જો,
 મૂરખ પ્રેમમણિનું તેજ ન આળખે,
 અથડાઇ મરતાં પણ ન લહે સાન જો—જાણો ૦ ૫
 વશ તેને પ્રભુ જે રસ જાણે પ્રેમનો,
 વૃક્ષ જંતુ જલ જતનો તે શો ભાર જો,
 વિષ અમૃત ઝટ અગ્નિ શીતલ ઉકળે,
 એવાંને મુજ વાંદન વારં વાર જો—જાણો ૦ ૬

(૧૮૮૫)

૭

લોક.

ગરબી.

મરખ લોક તે શું જાણે મારા દીલની રે

સાગે-જાગે-કારી, તો કંઈ કળાય,
તે સંભળાય,-મુરખ ૦ ૧

ડાઘ્યા થઈને તપાસે બધા પારકું રે,
સાચું, સીધું, જાણે ન નિજ સ્વરૂપ,
પરમરૂપ,-મુરખ ૦ ૨

ભાર્યો દેવતા કુંડી લે રાખ આંખમાં રે,
સાચું નિજ તું, પરતું એ, ના પરખાય,
શું હરખાય,-મુરખ ૦ ૩

કીડી કરડી કે ખાધી ન શાકર શેલડી રે,
જાણે ક્યાંથી ? સમશેર, સુધા-સાર
એ વિચાર-મુરખ ૦ ૪

ભલે તરતા ખીજને ડુખ્યા માનીને રે,
ડુખી ઉંડા મરે તે જાણે સાર,
પારાવાર-મુરખ ૦ ૫

સાચું તાન ધ્યાન પરમધામ નાગમાં રે,
કાને દેખું ? જણાવું કાને વાત,
નથી જાત,-મુરખ ૦ ૬

દોષ દેખે પ્રહભાવમણિરૂપમાં રે,
જુઠો જુઠો એ દૈવનો ખનાવ,
નદીનાવ,-મુરખ ૦ ૭

અર્થું બાળ્યું તથા વાધ્યું, ન તારે હાથ રોપાયું !—

મળે૦ ૫.

બન્યો છું મસ્ત કે ઘેરો, ગણે દાહ્યાં મને ઘેરો,
હશે વિષ કે અમૃત રેરો, ન એકે પાસ અજવાળું !—

મળે૦ ૬.

કદિ ડોહું અહું જાઓ, પડું તેવો વળી નીચો,
ઠરે દા ઠામ ના સાચો, નથી કાંઈ કરે ઝાલું.—મળે૦ ૭.
રમ્યો એમાં જમ્યો એમાં, ભણ્યો એમાં વધ્યો એમાં,
બધું એમાં બધું એમાં, જુદા સો ઘાટ પણ સોનું.—

મળે૦ ૮.

ખરું સોનું બતાવે દા, ઠરે છે રંગ પીતળનો,
જુઠો ને ખૂબ ઝળહળતો, ઠગાઈને લહું સાનું ?—

મળે૦ ૯.

રદ્યા સોનાર જે મ્હોટા, સદા સાચું ધણું દેતા,
ન દોડી દામ જે લેતા, ન ત્યાં ગમ ચૂર્ણ ભેગાયું.—

મળે૦ ૧૦

અરે ! છે કાષ્ઠમાં વન્હિ, કરે છે રાખ પણ વન્હિ,
મહા વિદ્યુત તે વન્હિ, ન સારે દામ ડો દોનું.—

મળે૦ ૧૧.

ભીની મીઠી હુંદે ઠરવા, કહી મારું છે આ મારું !—

મળે૦ ૧૮.

અરે એ મોત—નહિ ‘ મારું ’, મુખું તે શું ગયું વારું ?
મુઠી દેવું ‘ મારું ’ મારું,—અરે ! તે તેજ મરવાનું.—

મળે૦ ૧૯.

જીવે જ્ઞાની—ખધું ‘ મારું,’ જીવે યોગી તજી ‘ મારું’
મુવો જણે ભજ્યું ‘ મારું ’, મુવો દેખા શોધે ‘ મારું.’—

મારું૦ ૨૦.

મળ્યા વણ કોણ શું મૂકે, શું નાગો નહાય શું મૂકે,
ન દીહું તે જરૂર ચૂકે—અરે ! ‘ મારું ’ ન મેં ભાળ્યું.—

મળે૦ ૨૧.

મરે મારે ચઢે આહું, પડે ખાડે ઊંધું ગાહું,
ન જેને ગાંઠ છે ભાહું, કહે તે જીવ શીદ ખાણું !—

મળે૦ ૨૨.

કદી હસતો કદી રેતો, કદી ગાતો કદી વાતો.
કદી જ્ઞાની કદી માતો, ન ગોરું વા નહિ કાણું.—

મળે૦ ૨૩.

ન તે દાને નડે પડે, ન દોના જીવ લે કદે,
ન વિશ્વાસે હણે ધધે—અનામી નામ છે વહાણું—

મળે૦ ૨૪.

નથી કીર્તિ નથી ભીતિ, નથી નીતિ નથી રીતિ;
કુલે કુનીયાં ભલે જીતી, નથી કુનીયાં શું સંભાળું.—

મળે૦ ૨૫.

ચહું જે ટાચ મેરુને, પહું પાતાળ અંધારે,
ઝીણું લક્ષ્મી, મરું મારે, ન તોયે ચિત્ત ત્યાં મારું.—

મળે૦ ૨૬.

ખધાં એનાંજ ભીખારી, જીવે બાહેરનું ધારી,
ગમે તે રૂપ વિચારી, મને નિહું ગણે ખ્યારું !—

મળે૦ ૨૭.

ગમે ત્યાં રાગ રંગે હું, જવાની માની સંગે હું,
હજારોમાં છતાં એ હું—અરે શું એકલો હાલું !—

મળે૦ ૨૮.

સુતું સુતું બધે ભાસે, સુની આ કાય મન ભાસે,
સુતું દિલ દૂધતું લાગે—અરે સુનકાર ! તું બહાલું !—

મળે૦ ૨૯.

અરે ! આ દીલ કાટે છે, સદા દુઃખમાં ઉચાટે છે,
પડયું આ વેર વાટે છે, અરે રે, સાંચ ક્યાં ભાળું ?—

મળે૦ ૩૦.

મને તમ તુલ્ય છે કરવો, ભલા તમ રીતથી ભરવો ?

અમારો વેશ છે વરવો, હવે તમમાં હું શું લાળું ?—

મળે૦ ૩૧.

ન મારું છે તમો પાસે, તમારું ખાઓ ઉદ્ધાસે,
બધાં ને એક ના લાવે, હું મારે પંથ છો ચાલું,—

મળે૦ ૩૨.

નથી આરામ જો જડને, નથી આરામ ચેતનને,
નથી આરામ તન—મનને, અહુ આરામ શે વાડ.—

મળે૦ ૩૩.

ગિરિ ગ્રાહી ગુફા ડાલે, પવન પાણી વહે-વેગે,
મગ્ગ જ્યાં કાઢ ના બોલે, રમે જ્યાં રમ્ય ચાંદરણું.—

મળે૦ ૩૪.

લળું એ ચાંદની ભેળો, અહું વા લાનુકરવેલો,
બધે રહું સર્વની પેલો—પછી જાણે બધે ખોળું.—

મળે૦ ૩૫.

અમે એકાંત આનંદી, ભલે દુનીયાં રહી લવતી,
અમે નિર્ભ્રાન્ત સ્વચ્છંદી—ન કોનું કાંઈ છે લીધું.—

મળે૦ ૩૬.

તમારી ને અમારી છે, જુદી વૃત્તિ જુદી વાણી,
તમે રાગી અમે ત્યાગી, વિરાગી રાગી હું જાણું.—

મથે ૦ ૩૭.

ન આદે મિત્ર અપાદે, કયું નયી હું ને પાદે,
 ન સારે દે ન નહારે ન જામે કો અર્થે પાદે.—

મથે ૦ ૩૮.

મૌરવું સવ પામેથી, ન આદી આર પામેથી,
 વહું ભામે નયી ખાદી, વહું છે ભાંતળે પામેથી.—

મથે ૦ ૩૯.

દયાથી દાવથી એને, મથે છે નેથી એ વગને,
 ન તો એ ક્યાં વગે ક્યાં ને—પણે એને નમારી શું ?—

મથે ૦ ૪૦.

તુડયા એ ભાંતળો ગાદ્યું, મુવું દે છવતું મ્હાદ્યું,
 પછી એ પેંલું ને છેલું, બંને પેલું રમે છાતું.—

મથે ૦ ૪૧.

જાવે જ દીસ ન્યાં દાવે, દુઃખી ના થા લુંડે દાવે,
 ખટે છે નમ ને દાવે, ખર્ચ તુજને મળ્યું વધારું.—

મથે ૦ ૪૨.

મુરાગી વા વિરાગી વા, જલ્દાંગીરી ફરીરી વા,
 મણિ એ ને છે એ ગ્રીવા, ક્યાંકાં ગાયા ક્યાંકાં ગાતું!—

મથે ૦ ૪૩.

ગરીબાધ.

હરિમીત (વિષમ.)

શાલ ઝુલે અંગ એકે ત્રીશ તન નાગાં કરી,
 તન ટાઢ તોએ એકની પણ થાય નહિ પૂરી પરી !
 આશાયકી અંતર ધુજે તે શાલઢાંકયું તોય શું !
 કે નાગું નાગું એકલું—પણ બે વિષે અંતર કશું !—૧
 કાઢ ડા'પણે ફૂલી રહ્યા, વિદ્યામદે કાઢ ડોલતા,
 ભોળા ભભે અજ્ઞાનોં તેના ઉપર તે સહુ રૂંઝતા ;
 કર આવોં લાગ્યો કોળીયો આંખે ચઢયું પૂર હર્ષનું,
 તેવા કરોડ પડાવોં કહોં ચઢતું રમા—પૂર આંધળું !—૨
 પોતપોતાનું નિહાળી રામતાં હૃદયે બધાં,
 “ નથી અન્યને આવું ”—મહાસુખ દીસતુંએ મંત્રમાં;
 એથી અધિક પણ વામ કૂડા મંત્ર છે બીજા ધણા,
 “ આવું ન હોશે અન્યને ”—જનરાક્ષસો જપતા જતા—૩
 મો'ટાધ શું ? સનમાન શું ? છે જ્ઞાનને વળી દાન શું ?
 હું અન્યથી અધિકા, ન થાશે અન્ય આવાં;—એટલું !
 જ્યમ હૃદય ના'તું, હું અને મારા વિષેજ સમાયલું,
 ત્યમ અધિક છે મો'ટાધ છે વળી મુખ સ્વર્ગ સમાનતું—૪

એવીજ આ જગની રીતિ સવળું લહે અવળું સદા,
 છે સાત વેંતે વાસ તેને માનતી “રાજ” પ્રજા,
 વિશ્વ જેનો વાસ જેની આણુ ‘મુજ સમ સર્વ’ એ,
 તે રાજના રાજ ચહે કાઢ્યાંતણી નિત ઠોકરે-૫
 (૧૮૮૬)

૧૧

પ્રેમપારતંત્ર્ય.

કુમરી-ખમાયચ.

વશ કરી લીધો વિહારી,

નેહે જાંધી, વશ કરી.

૧

પ્રેમ, પાશ, રસ-ત્રિપુટી જાંધ્યો,

જે નિજકુંજ વિહારી—નેહેં

૨

ક્ષણક્ષણ રસ ઉલરાઈ રહે તન,

છગ રહી છાધ તિહારી—નેહેં

૩

ના તરસાવ હવે લધ જાંધી,

લે ઉરમાં તું ઉતારી—નેહેં

૪

સર્વ છતાં તુજ ધસ દીન છું.

તું-હું, -હું-તું, વિચારી—નેહેં

(૩૦૮)

વિવિધ રંગ કર એકરસે રસ,
લે સહુ સાર સુધારી—નેહેં
એજ હવે તુજ રસભીનો રહું,
મનથી દે ન વિસારી—નેહેં

૬

૭

(૧૮૯૧)

૧૨

એકસ્વપ્ન.

(શિખરિણી.)

દયા કહો, કે મીઠો મૃદુ સુરસ પ્રેમાર્ણવ કહો,
કહો પ્રીતિ, મૈત્રી, પ્રણયરતિ, કે સાર રસનો;—
અભેદાખિધ—જેથી સકલ જગ આનંદ લહતું,
હોતો તેને તીરે, હૃદય રસ દેખી વિકસતું. ૧
અભેદાખિધસ્નાને મટી જધી જશે વૃત્તિ મનની,
ન રાગદ્વેષાદિ;—પણ પછી કશી આશ સુખની!
ધરી એવી ભીતિ મન ડરો રહું કંપતું હજી,
પક્ષાળે પાનીને, પણ નવ શકે આગળ વધી! ૨
તટે આ છે મારાં—પરમ રહીઆળાં તરુવરો,
પણ વૃંદા ખેલે વિહંગ મૃગ ને માનવવરો,—

અભેદે ક્યાં સર્વો!—લય બધું થશે એક રસમાં!
 અરે એ શું! મોક્ષસ્વરૂપા!—નહિ;—એ સ્વાથ નહિ કાં? ૩
 ચઢ્યો આવે સ્વાને;—તરુવર તટે એક કુમળું,
 ઉછેરું મેં હાથે, રસ બસ ભીતું—મુજ દોલકું!
 અહા! તેને અંગે કુમળો લયકી વેલડી રૂડી,
 વિટાઇ, તે આ શું! ખરર ઉખડી ભૂમિ લયડી! ૪
 કરી ત્યાં મેં દ્રષ્ટિ પ્રકટ નિરખ્યું કૌતુક નવું,
 બધે એ વૃક્ષે આ પ્રસરો રહો આ કાળો રજ શું!
 પડી તેથી વેલી, ટળવળી ઝુરે તીવ્ર વિપથી,
 ન રે'વાયું પ્રેમે ધસીં તુરત ધાયો ઉલટથી. ૫
 કરી લાખો યુક્તિ, સિંચિસિંચિ અભેદમૃતરસે,
 જીવાડી વેલીને, તરુવર લગાડી;—મન હસે!
 જણાયું કે જાણે રજ બધો હવે દૂર નીકળી,
 થયું તાબું વૃક્ષ પ્રથમ સમ વેલી પાંચ વળી. ૬
 કરી બેએ લાંબા નિજકર વધારી મુજ ભણી,
 મને લીધો ઘેરી નવ સુંજે દિશાં, શુદ્ધિ ન રહી;
 અરે આ શું ? મારા અવયવ બધા ઝાગળી ગયા !

ભજ્યા એ બેનામાં અહીં તહીં જધે વ્યાપી વિલસ્યા. ૭
 ખરી પ્રેમાહુતિ; ઉપકૃતિરોતિ મૈત્રી અધિકી!
 અહો દિવ્યા સૃષ્ટિ! નહિ નહિ નહી માયિક જુઠી;
 અલેદાન'દે હું વિલસિ વિકસી મોદમદથી,
 બન્યો ઘેરો ગાંડો મુખથી વદતો ધન્ય સુધડી! ૮
 દુખ્યો એ ઉર્મિમાં તુરત વિસર્યો ભાન સધળું,
 અરે આ સ્વપ્નું છે, નથી ખરું,—ન એવું પણ લલ્લું!
 ન દીઠેલો જ મેં અનુભવવિષે રંગ રતિનો,
 કરી જોવા પીવા તુરત મનથી આદર કર્યો! ૯
 કહો ક્યાંથી લાધે અનુભવ વિષે ભાવસુખડાં!
 ન કાંઈ કાંઈએ મન અહીં ઉદાસો અધિક ત્યાં;
 બતાવી માયાએ જુદો જુદો જુદાઈ નવ નવી,
 મને આ પ્રીતિ તો થઈ-દુખમંથી કો અવનવી; ૧૦
 અલેદે ત્યાં ભાર્યો જહુ જહુ ઉંડો ભેદ મનમાં,
 રહે સંકોચાતું હૃદય રસ દે ના નીગળવા;
 કહીંથી એ જાણે—ક્યમ રતિ ની ઉત્તમ જીવે!
 હુથી સાધી પ્રીતિરોતિ પણ અલેદાન ન ચઢ્યો ૧૧

મને શાને આવું હૃદય ક્યું હે મૂખ વિધિ તેં !
 રહે રોજ છાનું પ્રીતિ મહીં જુદાઈ નવ સહે !
 કરે છે એ સર્વે-સહજ આણખણે પણ કદા,
 મને લાગે જુદું-અધું ધુળ મળે, રંગ ન તદા ! ૧૨
 અરે શું એ ત્યારે દૂષિત મનમાં ? ના, નહિ, નહિ !
 હશે દૃષ્ટિ મારી-પર જન શંકુ વા ક્યમ કળી !
 શું આવી રીતિ તે મમ કૃતિ તણી કીંમત હશે !
 સ્વીકારં તો પાપી મુજ વિણ બીજે કાણ ઉઠશે ! ૧૩
 ક્યું મેં ના કાંઈ-કદી ક્યું હશે-તો પણ કશું !
 શું તે માટે આશા કરીં પણ કદાપિ મન ધરં !
 મોંચાઓ રે અશુભ હૃદય ઝટ સંક્રાંત્ય ધર, તું,
 પ્રીતિની જ્યાં આવી થઈ સુગણના! ત્યાં ન વસવું. ૧૪
 થજે તું આ તારી સુરસ રમતી વેલ સહિતે,
 સદા આનંદી ને પરમ સુખી પ્રેમાર્ણવ વિષે !
 નથી તુંથી જુદું હૃદય કદિએ આ, સમજ જે,
 અભેદાનંદાનું સ્મરણ કરજે સર્વ સધશે. ૧૫
 કહ્યું આવું ત્યારે સ્મૃતિ થઈ અભેદાર્ણવતણી;

(૩૧૪)

(વસંતતિલકા.)

ભુલ્યો ખરે ભવભવાધવિષે હું ભુલ્યો,
થાડ્યો હવે હૃદય! છાંડ વિલાસ લુપ્તો;
જા જા અલેક્ષણભાં મળ પ્રેમથી તું,
ઓ એજ સત્ય; વિલસે સધળું વૃથાનું. ૨૪
એ સાંભળી હૃદય સર્વ તજી સમાયું—
ચોતાવિષે પરમમોદરસે રસાયું—
હુખ્યું, મર્યું, ગયું, અલેક્ષવિષે, કહે શું ?
વેલી નથી, તરુ નથી, નથી પ્રેમ-આંસુ. ૨૫
(૧૮૯૩)

૧૩

પ્રેમાગ્નિ.

શિખરિણી.

અહો ! આ શું લાગ્યો ભડભડ થતો અગ્નિભભુકો !
મહા વૃક્ષો-વેઠ્યા અગણિત વિધિના પરિભવો,—
હજી સાક્ષી સાચા દૃઢ ગિરિવરો જ યુગ યુગે,—
ખધું રાતું પીણું—અનલભય ચોપાસ વિલસે ! ૧
વહો નાના મ્હોટા સરિત સરના સ્ત્રાત વધતા,

મહારત્નો, મ્હોટા ગિરિવરસમા મત્સ્ય અધિકા;
 હામરો નૌસેના, જન, વિભવવૈપુલ્ય અવધિ,—
 બધાંને ઢાંકીને, ઉપરિ રમતો મસ્ત ઉદધિ. ૨
 અરે એવો દાવાનલ ! ઉદધિ એવો ! અનવધિ,
 કશાથી ના વામે, પરિભવ ન પામે ન વિરતિ;
 સ્વયંરાજ્ય ભવ્ય પ્રકટ પણ એકાન્ત ઉજળો,
 બધું પોતારૂપે કરિ કરિ રહે નિત્ય વધતો. ૩
 ખરો જ પ્રેમાત્મા, હૃદયરસ, ને સાર સુખનો,
 ગણું તેને દાવાનલ, ઉદધિ વા, તેથી અધિકા;
 દિસે દાવા કૂર, પ્રકટ ઉદધિ ક્ષાર કડવો,
 મૂઠું મીઠા જાતે, સકલ ગ્રહતો પ્રેમભડદો. ૪
 અભેદાનદો તે પ્રીતિઉદધિના ઉર્મિ સધળા,
 અહં જ્યાં હુલાયે, પ્રીતિ અનલના તેજ ભડકા;
 અહો એવા ઉર્મિ, ભભક વળી એવી, જતી રહે,
 સ્થિતિ ક્યાં વિશ્વોની !—પ્રણયરસ તે ઈશ્વર ખરે. ૫
 તમે તે શું જાણો જન વિષય ને લોભ લપટયા,
 બુઠી લોદાકિતે ને કિરતિ મરજદે અટપટયા;
 તમે પ્રીતિ મૈત્રી પ્રણય રતિ કે રનેહ કય

ઝીણી ઝીણી સર્વે મતલબતણી યુક્તિરચના. ૬

ખરો જે છે પ્રેમ પ્રકટ ઉદ્ધિ છે, અનલ છે,
બધું ગાળી, જાળી, નિજ રૂપ કરી, ઉપરિ રમે;
બધી હું-તું કરી, જન-વિનય-મર્યાદ-રચના,
હુખાવી, સકલી, ઉપરિ વિલસે પ્રેમમયતા. ૭

જડયાં પ્રેમે જાતું નવ નિજ લહે વા ન પરને,
પ્રીતિસ્થાનોને ના, -પણ અમર એક પ્રણયને,
મથે નિત્યે પોતે સકલમયતારૂપ બનવા,
ઉતારી લેવા વા અનુભવ વિષે ભાવરચના. ૮

જનોના સંબંધો નિધિવિધિથી સાપેક્ષ સઘળા,
ખરી પ્રીતિ તેને નથી કશો અપેક્ષા કદો જરા;
અહો એવો પ્રેમાનલ, ઉદ્ધિ એવો, રસભર્યો,
લસે જે ચિત્તે ત્યાં હૃદય મમ વિશ્રાન્ત વિરમો. ૯

હશે સંસાર શું પ્રુનિત પર એ સ્થાન ઠહીંએ !
ન તો એ સંસાર પ્રજલો મુજ પ્રેમાગ્નિમય રે,
ન હું, કે-ના એ હો, સતત ઉદ્ધિ પ્રેમ વિલસો,
અભેદોમ્મિ સીઠા, ગભિર, મૃદુ, ને શાન્ત, ઉછળો. ૧૦

[૧૮૯૩]

પ્રણયભંગ.

શિખરિણી.

રડે શાને ચક્ષુ ! હૃદય ભમશે ના ટળવળી ;
 જશે નિદ્રા શાને ! જગત થઈ રે' ખાખ ન ખળી ;
 થયું ખાલી હૈયું?—પુરણ ભર્યું આનંદરસથી,
 ન જાણી એ રીતિ, રતિરૂપ નિહાળ્યું હજી નથી. ૧
 ઉગે વૃક્ષેસાંધી, લલિત લલના, વેલ વળતી,
 ન સૂકાતાં છુટે, પ્રજલિત થતાં એ ન ટળતી;
 નિશા—ચંદ્ર, રાત્રી—દિવસ, કમલો ને દિનમણિ,
 છુટે છોડ્યાં ના તે, જગતગતિ એ દિવ્ય, રમણિ. ૨
 તુલ્યું ! તે સાંધેલું કદિપણ હતું—એજ ભ્રમણા,
 ન તૂટે સંધાયે રુચિર રસની એજ રચના;
 રહ્યાં સ્વાન્તો સાંધ્યાં વિરસરસમાં, ભિન્ન રુચિમાં,
 છુટાં તે છે સારાં, નથી કશી સગાઈ નજરમાં. ૩
 હશે સાંધ્યાં સાથે, નવ કદિ છુટે, નિત્યમય છે;
 ન સંધાતાં જે ત્યાં સ્વરૂપરતિનો ના સમય છે;
 રતિમાં શી આશા ? રતિજ સહુ આશાની અવધિ,
 નિરાશા ના જમી રતિસુખ ન, એ પૂર્ણ અરતિ. ૪

ઝીણી ઝીણી સર્વે મતલબતણી યુક્તિરચના. ૬

ખરો જ છે પ્રેમ પ્રકટ ઉદ્ધિ છે, અનલ છે,
ખધું ગાળી, જળી, નિજ રૂપ કરી, ઉપરિ રમે;
ખધી હું-તું દેરી, જન-વિનય-મર્યાદ-રચના,
હુખાવી, સદેલી, ઉપરિ વિલસે પ્રેમમયતા. ૭

જડયાં પ્રેમે જંતું નંવ નિજ લહે વા ન પરને,
પ્રીતિસ્થાનોને ના,-પણ અગર એક પ્રણયને,
મથે નિત્યે પોતે સકલમયતારૂપ ખનવા,
ઉતારી લેવા વા અનુલવ વિષે ભાવરચના. ૮

જનોના સંબંધો વિધિવિધિથી સાપેક્ષ સધળાં,
ખરી પ્રીતિ તેને નથી કશી અપેક્ષા કદી જરા;
અહો એવો પ્રેમાનલ, ઉદ્ધિ એવો, રસભર્યો,
લસે જ ચિત્તે ત્યાં હૃદય મમ વિશ્વાન્ત વિરમો. ૯

હશે સંસારે શું પુનિત પર એ સ્થાન ઠહીંએ !
ન તો એ સંસાર પ્રજલો મુજ પ્રેમાગ્નિમય રે',
ન હું, દે-ના એ હો, સતત ઉદ્ધિ પ્રેમ વિલસે,
અભેદોમિ મીઠા, ગભિર, મૃદુ, ને શાન્ત, ઉછળો. ૧૦

[૧૮૯૩]

પ્રણયભંગ.

શિખરિણી.

રડે શાને ચક્ષુ ! હૃદય ભમશે ના ટળવળી ;
જશે નિદ્રા શાને ! જગત થઈ રે' ખાખ ન ખળી ;
થયું ખાલી હૈયું?—પુરણ ભયું આનંદરસથી,
ન જાણી એ રીતિ, રતિરૂપ નિહાળ્યું હજી નથી. ૧

હો વૃક્ષસાંધી, લલિત લલના, વેલ વળતી,
ન સૂઝતાં છુટે, પ્રજલિત યતાં એ ન ટળતી;
નિશા—ચંદ્ર, રાત્રી—દિવસ, કમલો ને દિનમણિ,
છુટે છોડ્યાં ના તે, જગતગતિ એ દિવ્ય, રમણિ. ૨
તુટયું ! તે સાંધેલું કદિપણ હતું—એજ ભ્રમણા,
ન તૂટે સંધાયે રુચિર રસની એજ રચના;

રહ્યાં સ્વાન્તો સાંધ્યાં વિરસરસમાં, લિપ્ત રુચિમાં,
છુટાં તે છે સારાં, નથી કશી સગાઈ નજરમાં. ૩

હશે સાંધ્યાં સાથે, નવં કદિ છુટે, નિત્યમય છે;
ન સંધાતાં જે ત્યાં સ્વરૂપરતિનો ના સમય છે;
રતિમાં શી આશા ? રતિજ સહુ આશાની અવધિ,
નિરાશા ના જામી રતિસુખ ન, એ પૂર્ણ અરતિ. ૪

રતિભંગે તેથી હૃદય નવ આ ભંગ નિરખે,
 ન વીસારે કોને, તદપિ હૃદયે કલેષ ન લખે;
 નિરાશામાં રાચે રસિક જન જે પ્રેમપલ્લ્યાં,
 પુરી આશા તેશું સતત રમતી આં હૃદયમાં. ૫
 (૧૮૯૫)

૧૫

જન્મદિવસ.

પૃથ્વી.

અનન્ત યુગ હોય્યા, હેલું અનન્ત આવી જશે ।
 સુઅદ્ય જીવતી શો ત્યાં કથનયોગ્ય કા'ણી હશે ।
 અનેક યુગ ને ક્ષણો થઈ રમી નિરાળો રમે,
 પ્રવાસ નિજ પેખતાં નિજ શું ગાન—આનંદ લે. ૧
 અપાર સુખ સાંપડ્યાં, ત્રિપત વેઠી વંઠી ગયો,
 તથાપિ રમતો સદા, હિલચ પાર ઉમો રહ્યો,
 યુવા, રસિક, આત્ર કે તરુણ, વૃદ્ધ, ભોગી, યતિ,
 ન દુઃખ, સુખ ના કહીં;—નિજશું નિજની એ રતિ. ૨
 ન દાહ હૃદયે કશે નયનમાં ન આંસુ વસે,
 ન ખુદ્ધિ લથડે કહીં, નયો ઉપાધિ ઇચ્છામિષે;

રડે ઠહી-પડે દુઃખે, મનથી પાછાંતે સ્મરી,
 ન એ કૃપાલુતા ભરી, ન લખુતા, સ્વહિરે ધરી; ૩
 ન કાંસ નડતી કરી, ન મનમાં ઉછાળો કરી-
 અપાર ત્રિભિરે હિરે પ્રકટ હાથ આવી વરયો:
 અગાધ સમતા જડી વિકટ જલ મમતાની માં,
 ખરે । ગયાં વરસ તે ન કદિએ જાણાયે ગયાં ।- ૪
 સ્વરૂપ સમજે ન તે અદ્વૈતમૃત્યુમાં આમડે,
 સ્વરૂપ સમજે ગયાં વરસ તે કરી છે જડે,
 હજાર હજી નીકળે, કાણ ન એક વા ઉગરે,
 જીવું જીવન જીવું-અધિક, સાર્ય, સાનંદ, છે. ૫